

जाहेर खवर.

(१) सनातन जैन वर्मावलंभी सज्जनाको विदित हो कि, शहर अहमदाबाद (देश गुजरात)में जैन धर्मकी वृत्ति के लिये " जैन हितेच्छु " ऑफिस आज सात वर्षसे खुली गई है इसमें जैन धर्मके पुस्तकों रचनेका, रचानेका, और अचेत जलसे छपनेका कार्य होता है और पवित्र जैन धर्मका फैलाव के लिये प्रयत्न किा जाता है

(२) इस ऑफिस तर्फसे " जन हितेच्छु " नामका मासिक पत्र प्रतिमास नया नया उपदेश, जैन सूत्रोंका सार, समार नीतिका उपदेश, जैन समाचार इत्यादि रावतों से भरपूर छपा जाता है प्रतिमास ३६ पृष्ठका मासिक पत्रका वार्षिक मूल्य रु १) और पोष्ट खर्च रु ०। है नयी सालकी भेट तरीके " धर्मतत्व समग्र " नामका रु १) कीमतका पुस्तक मुफ्त में देनेका ठहराव किया गया है

(३) इस " जन हितेच्छु " ऑफिसकी पास निराधीत " जैन फंड " है, कि जिसका व्यय हुआ जैनोको गुप्त मदद देनेमें किया जाता है. जिसकी मरजी होने सो इस फंडमें यथाशक्ति रकम भेजे पहोच दी जायगी

(४) यदि कोई भाइकी इच्छा नये पुस्तक रचानेकी होवे तो " जैन हितेच्छु " ऑफिसको लिखे कोई पुस्तक कीसी, रचा हुआ किवा किसी विद्वानका रचा हुआ होवे तो " जैन हितेच्छु " ऑफिसको भेजनेसे शुद्ध करके छापनेका काम किया जायगा

(५) जैन शालाओके लिये किवा अल्पधा घाटनेके लिये पुस्तकों चाहिये तो " जैन हितेच्छु " ऑफिसमें लिखनेसे मालिगे मत्र जातके पुस्तकों इस ऑफिसमें मिलते हे

(६) " जन हितेच्छु " ऑफिस द्वारा निचे लिखे हुए पुस्तकों आजतक छपे गये हे —

शास्त्रीमें.

- १ सम्यक्त्व सूर्योदय जैन रु १)
- २ "सम्यक्त्व" अथवा "धर्मका दरवाजा" किमत रु ०।
(सम्यक्त्व और भित्वात्तका स्वरूप, जैन और अन्य मतोंके दृष्टांत और न्यायसे अच्छी तराहसे समझाये गये हैं धर्मका और आत्मज्ञानका उपदेश अच्छा किया गया है.)
- ३ आलोचना (अति शुद्ध प्रत) ०-३-०
- ४ नित्य स्मरण (सामायिक, स्तवनों, अणुपूर्वि, साधुवचना इत्यादि सहित) बिना मूल्य (पोष्ट चार्ज ०)०॥ भोजना)
- ५ धर्मतत्व संग्रह (दश विधि धर्म का विस्तार पूर्वक उपदेश हिंदीमें किया गया है बहुत उत्तम पुस्तक है) मूल्य रु १)

गुजरातीमें

- १ आलोचना ०)=
- २ धर्मतत्वसंग्रह १)
- ३ चार प्रत ०)८, १०० प्रतके रु ८)
- ४ हित शिक्षा (सर्व धर्मके लिये अत्यंत उपयोगी पुस्तक गायकवाड सरकारने मजूर किया है १२००० प्रत खप गई है) मूल्य रु ०। १० प्रतका १॥
- ५ सती दमयंती (सरकारने मजूर की है) ०-६-० पक्का पुठा०॥
- ६ सद्गुणपदेशमाला (१२ नीतिकी रसमयी वाचंओ) रु ०॥
- ७ मधुमाक्षिका ०।
- ८ आवश्यक भाषार्थ प्रकाश (प्रातिष्ठापन अर्थ और टीका सहित) रु ०॥

पत्र व्यवहार — "जैन हितेच्छु" ऑफिसका मैनेजर

सारंगपुर—अहमदाबाद (गुजरात)

सूची पत्र.

नं० वियय. पृष्ठ अंक-पंक्ति अंक.

१ प्रश्न—तुम ईश्वर को मानते हो किम्बा नहीं ? ✓

उत्तर—हां, मानते हैं सृज साय सहित ईश्वर सिद्धि
की गहं है ७

२ प्रश्न—तुम ईश्वर को कर्ता मानते हो किम्बा नहीं ? ✓

उत्तर—नहीं, वयुं कि ईश्वर को कर्ता मानने से
ईश्वर में चार दोष सिद्ध होते हैं उन चारों
दोषों का दृष्टांत सहित विस्तार १७

और गुरु चले के प्रभोत्तर कर के प्रगट किया
है कि कर्मों का करना भोगना कर्मों के न
खत्यार है कि जीव के वा ईश्वर के ... ३८ १

३ प्रश्न—चोर चोरी तो आप ही कर लेता है परन्तु
कैद में तो आप ही नहीं जा धसता है कैद
में पहुचाने वाला भी तो कोई मानना चाहिये

उत्तर—मैं इस पक्ष का खण्डन और जीव
स्वतंत्रता से कर्म करता है फिर वह कर्म
संचित हो कर फलदाता हो जाय और जीव
परतंत्रता से निमित्त कारणों से भोगे इस्का
विस्तार स्वमत परमत के, शाखों की शाख
सहित किया गया है, .. . ५७ ५६

४ प्रश्न—कर्म तो जड़ है यह फलदायक कैसे हो
सकते हैं ?

उत्तर—शराय के दृष्टांत सहित दिया है ७२ १४१६

५ प्रश्न—भलाजी ! परलोक में कर्म कैसे जाते हैं और
ईश्वर के बिना कर्मों को याद कौन करावे ?

में भेंट करणरूप हो के कर्मों का जाना और
वन्का निमित्तों से फल का होना सिद्ध किया है ७५ १७

३ प्रश्न—क्यों जी, पहिले जीव है कि कर्म ?

उत्तर—जीव और कर्म दोनों ही अनादि है
पहल किसकी कहे ? प्रश्न—तो फिर अनादि कर्मों
से मुक्ति कैसे होय उत्तर में चार प्रकार के
सम्बंधों का विस्तार सहित स्वरूप लिखा है. ८० १०

४ प्रश्न—भजी, पदार्थ ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर—ससार में २ पदार्थ है. १ चेतन २
जड, जिसे परमाणु का स्वरूप और पुदगल
के स्वभाव का प्रणामी होना जिसकी ४ अवस्था
और ४ भेदका स्वरूप दृष्टांत सहित लिखा
गया है ... ८९ ८

५ प्रश्न—सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर ही को मानते है ?

उत्तर में ईश्वर का कर्त्ता न होना और सृष्टि
का सिल सिला परवाह रूप अनादि होना
सिद्ध किया गया है ... ११० २

६ प्रश्न—यदि ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता न माना जाय
तो ईश्वर को जाना कैसे जाय ?

उत्तरमें ईश्वर का स्वरूप शास्त्रद्वारा और
दलील से भी जानना सिद्ध किया है १२१ ७१८

७ प्रश्न—ईश्वर को सुख दुःख का दाता न माने तो
ईश्वर का नाम लेने से क्या लाभ है ?

उत्तर—वृत्ति की शुद्धि का होना ऐसा दृष्टांत
सहित सिद्ध किया गया है ... १२२ १०११

८ प्रश्न—जैन पहिले है कि आर्य ?

इसका उत्तर—आर्य नाम तो जैनीयों का ही है,
इसे सूत्रका प्रमाण दिया है और जैनी आर्य
भावक और साधुओं के नियम भी लिखे हैं

ओंको भी लाभ होता है ऐसा सिद्ध किया है १२७ १२

पृच्छक—अजी, हमने सुना है कि जैन शास्त्रों में मांस खाना लिखा है इस्का सूत्र सात से खण्डन किया है और शास्त्रार्थ मानने की विधि लिखी गई है .. १२५ ८

१२ प्रश्न—अजी, हमारी बुद्धि तो चकित (हैरान है) किमत तो बहोत है परन्तु एक दूसरे में भेद पाया जाता है तो फेर सृष्ट्या अतः कौनसा है ? इस्का निर्पक्षता से उत्तर और बड़ कहते हैं कि जैन में छोटे-जीव जंतुओंकी दया है, इस्का समाधान और समाजियों के शास्त्र और धर्म का ढग लिखा गया है और वेदों को कौनसे मानते हैं और उनके न्यायेर ढग भी लिखे हैं वैदिक मतकी नदीयें नास्तिक समुद्र में मिलती हैं .. १२३ १३

१३ प्रश्न—जैन में आयु भवगाह्यादिग्रहुत कही है इस्का उत्तर—सूत्रोंका कहना तो सत्य है परन्तु जैसे वेदों से विरुद्ध पुराणों में कई गर्पाडे पेट भराऊंओने घब धरे हैं ऐसे ही जैन में भी सूत्रों से विरुद्ध ग्रन्थकारों ने ग्रन्थों में कई गर्पाडे लिख धरे हैं जिस से पराभव होकर कई अज्ञान जन सत्य धर्म से हाथ धो बैठे हैं इत्यादि .. १२५ २

१४ प्रश्न—सर्व मतों का सिद्धांत मोक्ष है तो तुम्हारे मत में मोक्ष ही ठीक नहीं मानी है इस्के उत्तर में मोक्ष का स्वरूप भलि भाति सविस्तार प्रभोत्तर कर के अपना जीवन कथन सहित लिखा गया है. १३०

१५ प्रश्न—उम मोक्ष से पावस आना नहीं मानते है

इसका उत्तर अनन्तता का दृष्टांत सहित स्वरूप
लिखा गया है ... १९५ ५

१६ प्रश्न—अजी तुमने १० में प्रश्न के उत्तर के अंत में
लिखा है कि वेदान्त नास्तिक है अ-
र्थात् वेदानुयायी आदि में तो लोक परलोक
आदिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हैं अंत में
नास्तिक मत ही सिद्ध होता है सो कैसे है
उत्तर में वेदान्ति नास्तिक अद्वैत वादियों से
२० प्रश्नोत्तर है जिसमें उन्हीं के शास्त्रानुसार
अद्वैतता का स्पष्टन किया गया है और ब्रह्म
और जीवों का भिन्न (अलह्वार) होना सिद्ध
किया गया है और लोक परलोक की आ-
स्तिकता दृष्टांत सहित दिखलाई गई है
परलोक की आस्तिकता मानने में शिक्षा दी
गई है ... २०३ ७

पुस्तक को दृष्टिगोचर करके पाठक जनको
किसी सम्बन्ध तथा शब्द तथा अर्थकी शका
पड़े तो पहले अशुद्धि शुद्धि पृष्ठ को देख लें

भूमिका.

सत्य धर्मान्निवासी विद्वज्जनों को वि-
 दित हो कि—इस घोर कलिकाल
 में विशेष करके मतियों की सम्मति
 न होनेसे ओर पूर्व की अपेक्षा प्रीति के कम
 होजाने से अर्थात् परस्पर विरोध होने के
 कारण, अनेक प्रकार के मत मतान्तरों का
 प्रचार हो रहा है; जिसको देख कर विद्वान्
 पुरुष आत्मार्षी निष्पक्षदृष्टिवाले कुछ शोक
 सा मानकर बैठ रहते हैं. परन्तु इतना तो
 विचारना ही पड़ता है कि इस मनुष्य लोक
 में दो प्रकार के मनुष्य हैं, (१) आर्य्य और
 (२) अनार्य्य. अनार्य्यों का तो कहना ही
 क्या है? जो आर्य्य हैं उनमें भी दो प्रकार
 के मत हैं: (१) आस्तिक, और (२) नास्ति-
 क. “आस्तिक” उसको कहते हैं “जो होते
 पदार्थ को होता कहे”; अर्थात्—

१. सर्वज्ञ-सर्वदर्शी-निष्कलंक-निष्प्रयोजन-शुद्ध चेतन "परमेश्वर-परमात्मा" है;

२. चेतना-व्यवहार, सोपयोगी, सुख दुःख-के वेदक (अर्थात् जाननेवाले) अनन्त 'जीव' जी हैं;

३. रूपी (रूपवाले) सर्व पदार्थोंका उपादान कारण परमाणु आदिक "जड़" जी हैं;

४. पुण्य-पाप रूप "कर्म" जी है, तिसका "फल" जी है;

५. "लोक"-परलोक-"नर्क"-देवलोक" जी है;

६. "बंध" और "मोक्ष" जी है;

७. "धर्मावतार" तीर्थंकर जिनेश्वर देव जी हैं; "धर्म" जी है; और "धर्मोपदेशक" जी हैं;

८. "कर्मावतार" बलदेव-वासुदेव जी हैं. इत्यादिक ऊपर लिखे पदार्थों को 'अस्त' कहे सो "आस्तिक", और जो 'नास्ति'

कहे सो “नास्तिक”; यथा [१] परमेश्वर नहीं, [२] जीव नहीं, [३] उपादान कारण परमाणु नहीं, [४] पुण्य-पाप नहीं, [५] लोक-परलोक-नर्क-स्वर्ग-नहीं, [६] बंध-मोक्ष नहीं, [७] धर्मावतार तीर्थंकर जिनेश्वर देव नहीं, धर्म नहीं, धर्मोपदेशक नहीं, और [८] कर्मावतार बलदेव-वासुदेव नहीं. यह चिह्न नास्तिकों के हैं.

यथा प्राणिनीय अपने सूत्रमें यह कहता है:—“परलोकोऽस्ति मतिर्यस्यास्तीति आस्तिकः” और “परलोको नास्ति मतिर्यस्यास्तीति नास्तिकः”

परन्तु यह आस्तिक-नास्तिकपन नहीं है, जैसे कई एक अल्पज्ञ जन कह देते हैं कि, “जो हमारे माने हुए मत को तथा शास्त्र को माने सो आस्तिक, और जो न माने सो नास्तिक”. यह आस्तिक और नास्तिक के चेहरे नहीं हैं; जवा ! यों तो सब ही कह देंगे कि, जो हमारे मत को स्वीकार न करे सो नास्ति-

क. यह आस्तिक-नास्तिकपन क्या हुआ ?
यह तो ऊगमा ही हुआ !

बस ! नास्तिकों की बात तो अलग रहने दो. अब आस्तिकों में भी बहुत मत हैं. परन्तु विचारदृष्टि से देखा जावे तो आस्तिकों में दो मत की प्रवृत्ति बहुत प्रसिद्ध है, (१) जैन और (२) वैदिक. क्योंकि आर्य लोगों में कई शाखें जैनशास्त्रों को मानती हैं, और बहुत शाखें वेदों को मानती हैं. अर्थात् जैनशास्त्रों के माननेवालों में कई मत हैं, और वैदिक मतानुयायीओं में तो बहुत ही मतभेद हैं.

अब विद्वान् पुरुषों को विचारणीय यह है कि, इन पूर्वोक्त दोनों में क्या २ भेद हैं ? वास्तव में तो जो अच्छी २ बातें हैं उनको तो सब ही विद्वान् प्रमाणिक समझते हैं. और भेद भी हैं; परन्तु सब से बड़ा भेद तो जैन और वेद में ईश्वर कर्त्ता-अकर्त्ताके वि-

षय में है. यथा कर्हएक मत जैन, बौध, जै-
मिनी, मीमांसा, कपिल, सांख्य आदि ईश्वर
को कर्त्ता नहीं मानते हैं; और वैदिक, वेद-
व्यास, गौतमन्याय, ब्राह्मण, वैष्णव, शैव,
आदिक ईश्वर को कर्त्ता मानते हैं.

अब ईश्वर के गुण, और ईश्वर का
कर्त्ता होना अथवा न होना, इसका निश्चय
करने को, और कुछ सुक्ति के विषय में स्व
मतपरमत के मतान्तर का संक्षेप मात्र कथन
करने के लिये " मिथ्यात्व तिमिर नाशक "
नाम ग्रंथ बनाने की इत्ता हुई. इसमें जो
कुछ बुद्धि की मन्दता से न्यूनाधिक वा विप-
रित लिखा जावे तो सुझ जन कृपापूर्वक उसे
सुधार लें. ऐसे सज्जन पुरुषों का बड़ा ही
उपकार समझा जावेगा.

यह ग्रंथ आक्षोपान्त विचारपूर्वक नि-
ष्पक्षपात दृष्टि से (*With Unprejudiced Mind*)
अवलोकन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों को मिथ्या
भ्रम रूप रोगके विनाश करनेके लिये औष-

ध. रूप उपकारी होगा.

इस ग्रंथ में ईश्वरको कर्ता अकर्ता मानने के विषय में १५ प्रश्नोत्तर हैं; जिनमें ईश्वर को कर्ता मानने में चार दोष दिखाये गये हैं, और कर्म को कर्ता मानने के विषय में पदार्थज्ञान अर्थात् जीवका और पुद्गल का स्वरूप संक्षेप मात्र युक्तियों से स्पष्ट रीति से सिद्ध किया गया है. और जो वेदानुयायी पण्डित ब्राह्मण, वैष्णव आदिक हैं वह तो आवागमन से रहित होने को मोक्ष मानते हैं; परन्तु जो नवीन वेदानुयायी 'दयानन्दी' वर्ग हैं वह मोक्ष को जी आवागमन में ही दाखिल करते हैं. इस विषय का जी यथामति युक्तियों द्वारा खण्डन किया गया है. इसके अतिरिक्त, यत्किञ्चित् वेदान्ती अद्वैतवादी नास्तिकों के विषय में १० प्रश्नोत्तर हैं; जिनमें उनही के ग्रन्थानुसार द्वैतभाव और आस्तिकता सिद्ध की गई है.

(श्री परमेश्वरे नमः)

श्री

सम्यक्त्व सूर्योदय जैन.

अर्थात्

मिथ्यात्व तिमिरनाशक.

आरिया (दयानन्दी) :—तुम ईश्वर को मानते हो वा नहीं ?

जैनी :—हां ! मानते हैं.

आरिया :—तुम सुनी सुनाई युक्ति से मानते हो वा तुमारे खास मत में अर्थात् किसी मूल सूत्र में जी लिखा है ?

जैनी :—मूल सूत्र में जी लिखा है.

आरिया :—सूत्रों के नाम ?

जैनी :—(१) आचाराङ्गजी, (२) समवायाङ्गजी, (३) जगवतीजी.

आरिया :—इन पूर्वोक्त सूत्रों में

को किस प्रकार से माना है ?

जैनी:—श्रीमत् आचाराङ्गजी के अध्ययन पांचवें, उद्देशे बछे के अन्त में ऐसा पाठ है:—

गाथा.

“न काऊ, न रूहे, न संगे, न इत्थी,
न पुरुसे, न अन्नहा परिणे, सन्ने, उवमाणि-
ज्जाइ, अरुवी सत्ता, अपय सपय नत्थी, न
सद्दे, न रूवे, न गंधे, न रसे, न फासे, इच्चे
तावती तिबेमि”

जिसका अर्थ यह है कि, मुक्त रूप प-
रमात्मा अर्थात् सिद्ध जिसको (न काऊ)
काय नहीं अर्थात् निराकार, (न रूहे) जन्म
मरण से रहित अर्थात् अजर अमर, (न
संगे) राग केषादि कर्म का संग रहित अर्थात्
वीतराग सदैव एक स्वरूपी आनंद रूप,
(न इत्थी न पुरुसे) न स्त्री, और न पुरुष
से, न क्वीव, (न अन्नहा परिणे) न-

हैं है जिसकी अन्यथा प्रज्ञा अर्थात् विस्मृति नहीं,—अल्पज्ञ नहीं, (सन्ने) ज्ञानसंज्ञा अर्थात् केवलज्ञानी सर्वज्ञ, (उवमाण विज्ञा) उपमान विद्यते अर्थात् इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसकी उपमा ईश्वर को दी जावे, (अरुवीसत्ता) अरूपीपन, (अपय सपयनत्थी) स्थावर जंगम अवस्था विशेष नत्थी, (न सद्धे) शब्द नहीं, (न रूवे) कोई रूप विशेष नहीं अर्थात् श्याम, श्वेत आदि वर्ण नहीं, (न गन्धे) गन्धि नहीं, (न रसे) मधु, कटु आदि रस नहीं, (न फासे) शीतोष्णादिक स्पर्श नहीं, (इच्चे) इति, (तावती) इत्यावत्, (तिब्बेमि) ब्रवीमि=कहता हूँ.

आरियाः—यह महिमा तो मुक्त पद की कही है, ईश्वरकी नहीं.

जैनीः—अरे जोले ! मुक्त है सो ईश्वर है, और ईश्वर है सो मुक्त है.

इस स्थानमें मुक्त नाम ईश्वर का ही है.

क्यों कि ईश्वर नाम तो और ऐश्वर्य वालों-
का भी होता है, परन्तु खास नाम ईश्वर का
मुक्त ही ठीक है; जैसे कि स्वामी दयानन्द
ने श्री "सत्यार्थ प्रकाश" (संवत् १९५४ के
छपे हुए) समुल्लास प्रथम पृष्ठ १६ की
पंक्ति नीचे ३ में ईश्वरका नाम मुक्त लिखा
है; इसीको जैन मत में सिद्ध पद कहते हैं.
और श्री बहुत से ग्रंथों में ईश्वर की ऐसे ही
स्तुति की गई है; जैसे कि मानहुड़ाचार्य वृत
"नक्तामर स्तोत्र" काव्य ९४:—

श्लोक.

त्वामव्ययं विभु मचिन्त्य मसंख्य मा-
द्यं । ब्रह्माण मीश्वर मनन्त मनङ्गकेतुम् । यो-
गीश्वरं विदितयोग मनेकमेकं । ज्ञानस्वरूप म-
मलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ ॥

इस उद्धिखित श्लोक का अर्थ:—हे प्रजो!
सन्तजन आप को ऐसा कहते हैं:—अव्यय-
म्=अविनाशी; विभुम्=सब शक्तिमान्; अ-

चिन्त्य; असंख्य; आद्यं अर्थात् सब से प्रथ-
म जहां तक बुद्धि पहुंचावे तुम्हें पहिले ही
पावे अर्थात् अनादि; ब्रह्मा ईश्वर अर्थात्
ज्ञान आदि ऐश्वर्य का धारक, सब से श्रेष्ठ
अर्थात् सब से उच्च पदवाला; अनन्तम् जि-
सका अन्त नहीं; अनांगकेतु-कामदेव-विका-
रबुद्धिके प्रकाश रुपी सूर्य को ढकने वाला
केतु रुप जीसका ज्ञान है; योगीश्वरम्; विदित
हुआ है योग स्वरुप जीनकुं; अनेकमेकम् अ-
र्थात् परमेश्वर एक जी है, और अनेक
जी है; जावत्वं एक, ज्यत्वं अनेक; अर्थात्
ईश्वर पदमें द्वैत जाव नहीं, ईश्वर पद एक ही
रुप है. इत्यादि नामों से तथा ज्ञान स्वरुप
और निर्मल रुप कीर्तन करते है.

आरियाः—यह तो मानतुङ्गजी ने ऋ-
षभ देव अवतार की स्तुति की है, सिध अ-
र्थात् ईश्वर की तो नहीं ?

जैनीः—ऋषभदेवर्ज

नन्त थे ? अरे जाई ! ऋषभदेवजी तो राज-
 पुत्र, धर्मावतार, तीर्थंकर देव हुए हैं; अर्थात्
 उन्होंने राज को त्याग और संयम को साध,
 निर्विकार चित्त—निज गुण रमण—आत्मानन्द
 पाया; तब अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ईश्वरी-
 य ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके प्रयोग से उ-
 न्होंने जाना और देखा कि, शुद्ध चेतन—
 परमात्मा परमेश्वर जी ऐसे ही सर्व दोष
 रहित—सर्वदा आनन्द रूप है. तब अज्ञान
 का अन्त होकर, कैवल्य ज्ञान प्रकट हुआ,
 लोकालोक, जन्म—चेतन, सुक्ष्म—स्थूल, सर्व
 पदार्थों को प्रत्यक्ष जाना; अर्थात् सर्वज्ञ हुए.
 फिर परोपकार के निमित्त, देश देशान्तरों में
 सत्य उपदेश करते रहे; अर्थात् ईश्वर सिद्ध
 स्वरूप ऐसा है—और जीवात्मा का स्वरूप ऐसा
 है—और जन्म पदार्थ परमाणु आदि का
 स्वरूप ऐसा है—और इनका स्वभाव जन्म में
 जन्मता, चेतन में चेतनता, अनादि है—और

ऐसे कर्मबंध और मोक्ष होती है, इत्यादिक और तुम जो इसी बात को मानते हो; परन्तु यथार्थ न समझने से और प्रकार से कहते हो, जैसे कि, ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में ज्ञान की प्रेरणा की, तब उन्होंने वेद कहे। सो हे भोजे ! क्या ईश्वर को राग द्वेष थी, जो कि उन चार ऋषियों के हृदय में ज्ञान दिया, और सब को न दिया ?

आरिया—अजी ! जिनके हृदय शुद्ध होते हैं, उन्हीं को ज्ञान देते हैं।

जैनीः—तो वस ! वही बात जो हमने ऊपर लिखी है कि ईश्वर ज्ञान नहीं देता, जिन ऋषियों के हृदय तप-संयम से शुद्ध हो जाते हैं, उनको स्वयं ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वस ! फिर वह ऋषभ-देवजी देहान्त होने पर रागद्वेष इत्यादि संज्ञा के अभाव से मोक्ष अर्थात् ईश्वर परमात्मा के प्रकाश में प्रकाश रूप से प्रविष्ट हुए—शा ।

हुए, उस मोक्षपद सिद्ध स्वरूप की स्तुति की है, और इसी प्रकार से तुम लोग भी मानते हो, जैसे कि सम्बत् १९५४ के बड़े हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के प्रथम समुद्भास की ३ री पृष्ठ ११ वीं पंक्ति में लिखा है, कि "ॐ" आदि परमेश्वर के नाम यजुर्वेद में आते हैं, और ४ र्थ पृष्ठ नीचे की १म पंक्ति में और पृष्ठ ५ मी की ऊपर की १म पंक्ति में लिखा है, कि सर्व वेद सर्व धर्म अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कयन मान्य करते, और जिसकी प्राप्ति की इत्ता करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम "ॐ"कार है. अब समझने की यह बात है, कि जिसकी प्राप्ति अर्थात् परमेश्वर के मिलने की इत्ता करके तप आदि करते हैं अर्थात् प्राप्ति होना, मिलना, शामिल होना इनका वास्तव में एक ही अर्थ है.

आरिया:—जैन मत में तो, जीव त-

पं-संयम से शुद्ध हो कर मुक्त होता है उसे ही सिद्ध अर्थात् ईश्वर मानते हैं; अनादि सिद्ध अर्थात् ईश्वर कोई नहीं मानते हैं.

जैनः—उत्तराध्ययन सूत्र—अध्ययन ३६ गाथा ६५ में सिद्ध को ही अनादि कहा हैः—

(गाथा.)

एगत्तेण साइया अपज्जावसीया विय
पुहुत्तेण अणाइया अपज्जावसिया विय ॥६६॥

(एगत्तेण) कोई एक तप-जप से निष्कर्म हो कर सिद्धपद को प्राप्त हुआ उसकी अपेक्षा से सिद्ध (साइया) आदि सहित, (अपज्जावसीया) अन्त रहित माना गया है; और (पुहुत्तेण) इस से पृथक् बहुत की अपेक्षा से सिद्ध (अनाइया) आदि रहित अर्थात् जिसकी आदि नहीं है, (अपज्जावसिया)

आरिया:—हां; हमारे मत का तो सि-
ध्दन्त ही यह है कि ईश्वर कर्त्ता है.

जैनी:—ईश्वर किस १ पदार्थ का क-
र्त्ता है ?

आरिया:—सर्व पदार्थों का.

जैनी:—पदार्थ तो कुल दो हैं:—(१)
चेतन और (२) जम्. चेतन के १ जेद:—(१) पर-
मेश्वर चेतन और (२) संसारी अनन्त जीव चे-
तन. जम् के १ जेद:—(१) अरूपी (आकाश काला-
दि) और (२) रूपी (परमाणु आदि) सो तो अनादी
हैं. अब यह बताओ कि ईश्वर कोइ नया
जीव अथवा नया परमाणु बना सकता है
वा नहीं.

आरिया:—नहीं.

जैनी:—तो फिर तुम्हारे ईश्वर ने बनाया
ही क्या ? बस ! तुम्हारा पूर्वोक्त ईश्वर को सर्व
पदार्थ कर्त्ता कहना यह मिथ्या सिद्ध हुआ.

(आरिया मौन हो रहा.)

जैनीः—ब्रह्मा ! यह तो बताओ कि ईश्वर (स्वतंत्र) खुद अस्तित्व है वा परतंत्र (पराधीन) अर्थात् वे अस्तित्व है.

आरियाः—वाहजी वाह ! आपने यह कैसा प्रश्न किया ? ईश्वर के स्वतंत्र होने में कोई किसी प्रकार का सन्देह कर सकता है ? ईश्वर तो स्वतंत्र ही है.

जैनीः—ईश्वर किस एकर्म में स्वतंत्र है ?

आरियाः—ईश्वर के जी क्या कर्म हुआ करते हैं ?

जैनीः—तुम तो ईश्वर के कर्म मानते हो.

आरियाः—हम ईश्वर के कैसे कर्म मानते हैं ?

जैनीः—तुम ईश्वर को न्यायकारी (न्याय करने वाला—दण्ड देने वाला) अपनी

इच्छा के अनुसार सृष्टि के रचने वाला मानते हो.

आरिया:—हां ! इसको तो हम स्विकार करते हैं.

जैनी:—न्याय करना जी तो एक कर्म ही है; और दण्ड देना जी एक कर्म ही है. इच्छा जी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कर्म) है. सृष्टि का रचना जी तो कर्म है.

आरिया:—(किञ्चित् मौन हो कर) हां ! सुजे स्मरण है कि हमारे “ सत्यार्थ प्रकाश ” के ६३४ पृष्ठ की ९९ पंक्तिमें ईश्वर और उसका गुण कर्म स्वभाव ऐसे लिखा है.

जैनी:—जवा ! यह तो बताओ कि ईश्वर कोन ९ से और कितने कर्म करता है ?

आरिया:—कर्मों की संख्या (गिनती) तो नहीं की है.

जैनीः—तो फिर ईश्वर जी हमारा ही ज्ञान है वहना; जैसे हम अनेक कर्म करते हैं ऐसे ही ईश्वर जी करता हैं तो फिर जिस प्रकार से हम को कर्म का फल भोगना पड़ता है, इसी प्रकार से ईश्वर को भी भोगना पड़ता होगा; वा, जैसे हमें कर्म फल भुगताने बाधा ईश्वर को मानते हो, ऐसे ही ईश्वर को भी कोई-ई और ही कर्म फल भुगताने बाधा मानना पड़ेगा.

(आरिया मौन हो रहा.)

जैनीः—जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र ?

आरियाः—स्वतंत्र.

जैनीः—जीव में स्वतंत्रता अनादि है वा अनादि ? स्वतः सिद्ध है वा किसीने दी है ? यदि अनादि मानोगे तो जीव स्वयं ही कर्त्ता सिद्ध हुआ; इसमें फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता (जरूरत) रही ? यदि आदि से (

-ईश्वर की) दी हुई मानोगे तो ईश्वर में दो दोष प्राप्त होंगे.

आरिया:—कौन १ से ?

✓ जैनी:—एक तो प्रथम अल्पज्ञता और द्वितीय अन्यायकारिता.

आरिया:—किस प्रकार से ?

जैनी:—इस को हम विस्तारपूर्वक आगे कहेंगे. अब तो तुम यह बताओ कि तुम ईश्वर में कौन १ से गुण मानते हो ?

आरिया:—गुण तो बहुत से हैं; परन्तु संक्षेप से चार गुण विशेष प्रधान (बड़े) हैं.

जैनी:—कौन १ से ?

आरिया:—१. सर्वज्ञ; २. सर्व शक्तिमान्; ३. न्यायकारी और ४. दयालु.

जैनी:—ईश्वर को कर्त्ता मानने से ईश्वर में इन चारों ही गुणों का नाश पाया जावेगा.

आरिया:—किस प्रकार से ?

जैनी:—इस रीति से. आप यह तो बताइये कि ईश्वर को न्यायकारी तुमारे मत में किस प्रकार से मानते हैं ?

आरिया:—राजा की तरह; जैसे चोर चोरी कर लेता है, फिर वह चोर स्वयं ही कारागार में (कैद में) नहीं जाता है; उस को राजा ही दण्ड देता है (कैद करता है). ऐसे ही ईश्वर जीवों को उन के कर्म का दण्ड (फल) देता है.

जैनी:—वह तस्कर (चोर) राजा की सम्मति (मर्जी) से चोरी करता है वा अपनी ही इच्छा से ?

आरिया:—अपनी इच्छा से; क्योंकि राजा, लोगों ने न्यायकारी पुस्तक बना रखे हैं, और प्रत्येक स्थान में घोषणा करवा दी है कि कोई भी तस्करता (चोरी) मत करे; और अपने पहरदार नियत कर रखे हैं;

जैनी:-क्या, राजा में चोरों के रोकने की शक्ति नहीं है ?

आरिया:-शक्ति तो है; परन्तु राजा के परोक्ष चोरी हुआ करती है.

जैनी:-यदि राजा को किञ्चित् मात्र जी समाचार मिले, कि चोर चोरी करेंगे वा कर रहे हैं, तो राजा चोरी करने देवे वा नहीं ?

आरिया:-कदाचित् जी नहीं.

जैनी:-तो क्या करे ?

आरिया:-यदि राजा को प्रतीत (मा-
खूम) हो जावे कि मेरे नगर में चोर आए
हैं वा चोरी कर रहे हैं अथवा करेंगे, तो
राजा उनका प्रथम ही यत्न कर देवे अर्थात्
जमानत ले लेवे किंवा कैद कर देवे, इत्यादिक.

जैनी:-यदि राजा ऐसा प्रबन्ध (इन्ति-
याम्) न करे अर्थात् प्रथम तो चैनसे चो-
री कर लेने देवे और फिर दण्ड देने को

सुसन्न-४ अर्थात् होशियार हो जावे तो राजा को कैसे समझना चाहिये ?

आरियाः—अन्यायशास्त्री अर्थात् वे-
इनसाफ.

जैनीः—वस ! अब देखिये कि तुम्हारे ही मुख से ईश्वर को राजा की तरह कर्त्ता मानने में तीन गुणों का तो नाश सिद्ध हो चुका.

आरियाः—किस प्रकार से ?

जैनीः—क्या तुम्हें प्रतीत (मादूम) नहीं हुआ ?

आरियाः—नहीं.

जैनीः—लो, सुनो ! जब कि तुम ईश्वर के कर्तृत्व अर्थात् कर्त्ता होने के विषय में राजा का दृष्टान्त देते हो, तो इसमें युक्ति सुनो जला ! यह तो बताइये कि चोर ईश्वर के प्रेरणा (इच्छा) से चोरी करने में प्रवृत्त होते हैं वा अपनी इच्छा से ?

आरिया:-अपनी ही इच्छा से.

जैनी:-क्या, ईश्वर में चोरों को चोरी से रोकने की शक्ति नहीं है? क्यों कि, विना ही इच्छा के काम तो दुर्बल अर्थात् कमजोर वा परतंत्र [पराधीन] के होते हैं; और ईश्वर तो स्वतंत्र [खुद मुख्तार] और सर्वशक्तिमान् स्वीकार [माना] गया है; तो फिर उस की इच्छा के विना ही चोरी क्यों कर हुई ? इससे यह समझा जावेगा कि ईश्वर सर्व शक्तिमान् नहीं है; क्यों कि ईश्वर की इच्छा के विना ही कुत्सित (खोटे) कर्म होते हैं, जिस प्रकार से तुमारे सम्बत् १९५४ के गपे हुए " सत्यार्थ प्रकाश " के १९९ पृष्ठ में लिखा है:- (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता है ? (उत्तर) सब की ज़लाइ और सब का सुख चाहता है. अब विचारने की बात है कि वह तो चाहता नहीं कि किसी की बुराई वा किसी को कष्ट हो (कुकर्म हो): परन्तु होते हैं.

इस लिये ज्ञात हुआ कि ईश्वर कारण वश अर्थात् लाचारी अमर से लाचार है। इस वास्ते यह प्रथम ईश्वर में अशक्ति दोष सिद्ध हुआ।

आरियाः—ईश्वर में चोरों को रोकने की शक्ति तो है परन्तु ईश्वर की बेखबरी में चोरी होती है।

जैनीः—तो फिर ईश्वर सर्वज्ञ न रहा। क्यों कि सर्वज्ञता के विषय में बेखबरी का शब्द तो कदापि नहीं घट सकता। जो सर्वज्ञ है वह तो सर्व काल (भूत, जगिष्य, वर्तमान) में सर्व पदार्थों को जानता है। इस लिये यह द्वितीय [दूसरा] अल्पज्ञता रूप दोष सिद्ध हुआ।

आरियाः—ईश्वर ने तो राजा की तरह (न्याय पुस्तक) अर्थात् कानून के पुस्तक वेद बना दिये हैं, और पहरेदार वत् रक्षक साधु वा उपदेशक घोषण अर्थात् डंमोरा फेर रहे हैं; परन्तु जीव नहीं मानते।

जैनी:—अरे जाई ! यही तो ईश्वर के कर्ता मानने में, वा राजा की ज्ञान्ति दृष्टान्त देने में, दो दोष सिद्ध होने का लक्षण ही है. क्यों कि राजा को अल्प शक्तिमान् और अल्पज्ञ होनेसे ही न्याय पुस्तक-कानून की किताबें बनाने की और पहरेदारों के रखने की आवश्यकता अर्थात् जरूरत होती है. ऐसे ही ईश्वर में कर्ता मानने से दो दोष सिद्ध हुए हैं. क्यों कि जिसमें सर्वशक्ति हो और जो सर्वज्ञ हो, उसकी इच्छा के प्रतिकूल अर्थात् वर्खिलाफ काम कच्ची नहीं हो सकता. यदि हो जाय तो पूर्वोक्त राजा कीसी तरह. तृतीय [तीसरा] दोष अन्यायकारित्व का अर्थात् बेइनसाफ होने का माना जावेगा. जैसे कि किसी पुरुष के कई एक पुत्र हैं. और पिता की इच्छा सब पुत्रों के सदाचारी (नेक) और बुद्धिमान् [अक्लमन्द] और धनाढ्य (दौलतमन्द) होने की है. यदि पिता

के अधीन हो तो सब को पूर्वोक्त एक सार करे. परन्तु पिता के कुछ अधीन में नहीं, उनही के पूर्व कर्मों के अधीन है. कोई कर्मों के अनुसार बुद्धिमान और कोई मूर्ख, और कोई धनाढ्य और कोई दरिद्री, और कोई कुपात्र, और कोई सुपात्र होते हैं. अब देखिये कि किसी के पुत्रने किसी कारण से जहर खा लिया; जब उस को कष्ट हुआ तब उस का पिता और पिता के सज्जन जन आए और माँझूम किया कि इसने जहर खाया है; तब उस के पिता को सब सज्जन पुरुष उपालम्भ (उलांजा.) देने लगे कि तूने इस को जहर क्यों खाने दिया? तब उसका पिता बोला, कि जेला! मेरे सम्मुख (सामने) खाता तो मैं कैसे खाने देता? मेरे परोक्ष [परोखे] खा लिया है. अथवा फिर उस के पिताने कहा कि खाया तो मेरे प्रत्यक्ष [सामने] तब सज्जन पुरुषों ने कहा कि तूने

हुए इसे क्यों कर नहीं रोका? तब पिता बोला कि मैं हटाने में बाकी जी रखता? मैंने तो इस के हाथ में पुनिया देखते ही हाथ पकड़ लिया और बहुत निरोध किया अर्थात् हटाया, परन्तु यह तो बलात्कार (जबरदस्ती) से हाथ छुमा कर खा ही गया. मैं फिर बहुत लाचार हुआ. क्यों कि मेरे में इतनी शक्ति कहां थी, जो कि मैं इस के साथ मुष्टियुद्ध अर्थात् मुकम्मका हो कर इसे जहर खाने से रोकता. अब आप समझ लीजिये कि पिता की बेखबरी में और शक्ति से बाह्य (बाहर) हो कर पुत्र के जहर खाने से तो पिता के जिम्मे अन्याय कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; परन्तु पिता को खबर जी हो और छुमाने की शक्ति जी हो, फिर पुत्र को विष खाने देवे और खाने के अनन्तर (पीने) पुत्र को दण्ड अर्थात् घर्षण (झिड़का) आदि देवे, तो वह सज्जन पिता को अन्यायकर्ता (बेइनसाफ)

कहें वा नहीं, कि अरे मूर्ख ! तेरे सामने ही तो इसने विष (जहर) खाया, और यद्यपि तेरे में रोकने की पूर्ण शक्ति जी थी, तथापि तूने उस समय तो रोक नहीं, और अब इसे तू दण्ड देता है ! अरे अन्यायी ! अब तू जलावनता है !

इसी प्रकार से तुम जी ईश्वर को क्या तो अल्पज्ञ और शक्तिहीन मानोगे नहीं तो अन्यायी. यह तृतीय (तीसरा) दोष अवश्य ही सिद्ध हुआ. अब चतुर्थ (चौथा) सुनो. -

कहोजी ! तुम्हारे वेदों में ईश्वरोक्त (ईश्वर की कही हुई) यह ऋचा है कि " अहिंसा परमो धर्मः " ?

आरियाः—हां ! हां ! जी-सत्य है.

जैनीः—तो यह लाखों गौ आदिक पशुओं का प्रतिदिन कसाई आदिक वध करते हैं यह क्या ? यदि ईश्वर की इच्छा से होते हैं, तो ईश्वर की दयालुता कहां रही ? इस ज्ञान्ति से यह चतुर्थ (चौथा) दोष सिद्ध

हुए इसे क्यों कर नहीं रोका? तब पिता बोला कि मैं हटाने में बाकी जी रखता? मैंने तो इस के हाथ में पुनिया देखते ही हाथ पकड़ लिया और बहुत निरोध किया अर्थात् हटाया, परन्तु यह तो बलात्कार (जबरदस्ती) से हाथ छुना कर खा ही गया. मैं फिर बहुत लाचार हुआ. क्यों कि मेरे में इतनी शक्ति कहां थी, जो कि मैं इस के साथ मुष्टियुद्ध अर्थात् मुकम्मका हो कर इसे जहर खाने से रोकता. अब आप समझ लीजिये कि पिता की बेखबरी में और शक्ति से बाह्य (बाहर) हो कर पुत्र के जहर खाने से तो पिता के जिम्मे अन्याय कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; परन्तु पिता को खबर जी हो और छुमाने की शक्ति जी हो, फिर पुत्र को विष खाने देवे और खाने के अनन्तर (पीले) पुत्र को दण्ड अर्थात् घर्षण (झिडका) आदि देवे, तो वह सज्जन पिता को अन्यायकर्ता (बेइन्साफ)

आदि पूर्वक खोद्वे कर्म करेंगे. यदि मादूम होता, तो ऐसे ९ डुष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर स्वतंत्रता कदापि न देता. इस से प्रथम अल्पज्ञता का दोष सिद्ध हुआ. यदि मादूम था, तो ऐसा डुष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर ने स्वतंत्रता (अख्तियारी) दी, सो महा अन्याय है. क्यों कि, अब जी राजा लोग डुष्ट कर्म करने वाले [स्वामी की मर्जी से प्रतिकूल अर्थात् बिना आज्ञा से चलने वाले] डुष्ट जनों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं. इस से दूसरा अन्यायता का दोष सिद्ध हुआ.

आरिया:—ईश्वर उन कसाईयों से उन जीवों का कर्म फल (बदला) जुगताता है.

जैनी:—तो फिर ज्यों जी ईश्वर के ही जिस्मे दोष आवेगा. क्यों कि जब गौ के जीव ने कर्म कसाईयों से जुगताने वाले करे होंगे, तब जी तो ईश्वर मौजूद ही होगा. फिर वह कर्म ईश्वर ने कैसे करने दिये, जिन का फल (बदला)

सिद्ध हुआ. और, "अहिंसा परमो धर्मः" यह कहना कहाँ रहा? यदि बिना मर्जी से कहो, तो ईश्वर उन हिंसकों (कसाईयों) से मर कर क्या लाचार हो रहता है? जो कि उनको रोक नहीं सकता तो पूर्वोक्त शक्तिहीन ठहरा; अर्थात् सर्वशक्तिमान न रहा.

आरिया:—ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता अर्थात् अख्तियार दे दिया है, इस कारण से अब रोक नहीं सकता; जो चाहें सो करे.

जैनी:—बस ! अब तुम्हारे इस कथन से हमारे पूर्वोक्त [पहले कहे हुए] दो दोष सिद्ध हुए.

आरिया:—कौन १ से वह दोष हैं ?

जैनी:—एक तो अल्पज्ञता, और दूसरी अन्यायता.

आरिया:—किस १ प्रकार से?

जैनी:—इस ज्ञान्ति से; ईश्वर को त (मादूम) न होगा कि यह जीव हिंसा

आदि पूर्वक खोदें कर्म करेंगे. यदि मादूम होता तो ऐसे ९ डष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर स्वतंत्रता कदापि न देता. इस से प्रथम अदपज्ञता का दोष सिद्ध हुआ. यदि मादूम था, तो ऐसा डष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर ने स्वतंत्रता (अख्तियारी) दी, सो महा अन्याय है. क्यों कि, अब जी राजा लोग डष्ट कर्म करने वाले [स्वामी की मर्जी से प्रतिकूल अर्थात् बिना आज्ञा से चलने वाले] डष्ट जनों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं. इस से दूसरा अन्यायता का दोष सिद्ध हुआ.

आरियाः—ईश्वर उन कसाईयों से उन जीवों का कर्म फल (बदला) जुगताता है.

जैनीः—तो फिर ज्यों जी ईश्वर के ही जिम्मे दोष आवेगा. क्यों कि जब गौ के जीव ने कर्म कसाईयों से जुगताने वाले करे होंगे, तब जी तो ईश्वर मौजूद ही होगा. फिर वह कर्म ईश्वर ने कैसे करने दिये, जिन का फल (बदला)

जुगताने में ईश्वर को कसाई-पापी बनाने पमे? यदि ऐसे कहोगे कि वह गौ का जीव स्वतंत्र है, अपनी अख्तियारी से कर्म करता है, तो फिर वह जीव स्वयं ही कर्ता अर्थात् अपने कर्मों का कर्ता (अपने फेलों का फायल) रहा, इस से ईश्वर तो कर्ता न ठहरा. यदि ऐसे कहोगे कि ईश्वर ने ही जीवों को स्वतंत्रता (अख्तियार) दिया है, तो फिर वही दो दोष विद्यमान (मौजूद) हैं: (१) अल्पज्ञता और (२) अन्यायता. यदि यह कहोगे कि वह कर्म जी ईश्वर ही ने करवाये हैं, तब तुम आप ही समझ लो कि तुम्हारे ईश्वर की कैसी दयालुता और न्यायता है! तुम्हारी जान्ति मुसल्मान लोग जी खुदा को कर्ता मानते हैं.

मुसल्मान:-खुदा के हुक्म बिना पत्ता जी नहीं हिल सकता.

जैनी:-खुदा को क्या ए मंजूर है?

मुसल्मान:- (१) रहम दिली, (२) स-

अं बोलना, (३) इमानदारी, (४) वन्दगी
वगैरः ९

जैनीः—क्या ९ ना मंजूर है ?

मुसलमानः—(१) हरामी, (२) चोरी,
(३) चुगलखोरी, (४) बे रहमी, (५) बे इमानी,
(६) व्याज खाना, (७) सूअर मांस, (८) म-
दिरा (शराब), वगैरः ९

जैनीः—तो फिर खुदा के हुक्म बिना उ-
पर लिखे हुए दुष्ट (खोटे) कर्म क्यों हो-
ते हैं? अब या तो तुम्हारा पहिला कथन
[कहना] गलत है कि, खुदा के हुक्म
बिना पता ची नहीं दितता; (२) या तो खुदा
ही के हुक्म से उपर लिखे दुष्कर्म होते हैं!
तो यह तुम ही विचार कर लो कि तुम्हारा खुदा
कैसे ९ दुष्ट कर्म करता है ? (३) क्या खु-
दा के हुक्म से बिना दुष्ट कर्म करने वाले खुदा
से बलवान् (जबरदस्त) हैं, जो खुदा को रह-
[अदूल] के निन्दित कर्म करते हैं? अब यह

बताइये कि इन पूर्वोक्त तीनों बातों में से कौन सी बात सत्य है ? बस ! अब पूर्वोक्त दोनों प्रश्नोत्तरों के अर्थ को निरपेक्षदृष्टि से देखो और सोच समझ कर मिथ्या भ्रम का त्याग करो और सत्य का ग्रहण करो. यह पूर्वोक्त चार दोष सिद्ध होने से हम ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं अब तुम ईश्वर के गुण और ईश्वर का कर्त्ता होना और यह चारों दोष भी न आवें ऐसा सिद्ध कर दिखाओ.

यदि इस भ्रम से कर्त्ता कहते हो कि जन्म आप ही कैसे मिल जाता है, तो हम आगे चल कर जड का स्वरूप का भी किञ्चित् वर्णन करेंगे; उससे तुमने निश्चय कर लेना. परन्तु कुडमां (सम्बंधी) वाले नाई की तरह बार ९ निषेध (इन्कार) न करना; जैसे दृष्टान्त है कि-सुंदरपुर नगर में धनदत्त नाम से एक श्रेष्ठ रहता था, और घर में एक पुत्र भी था. वसन्तपुर नगर से सोमदत्त श्रेष्ठ की कन्या की सगाई

हठथादी नामक नाई धनदत्त शेठ के पुत्र के लिये ले कर आया. और धनदत्त शेठ ने उस नाई की जलि ज्ञान्ति (अच्छी तरह से) खा-
तिर करी. और फिर शेठ ने नाई से पूछा कि,
आप प्रसन्न हुए ? तब नाई ने कहा कि, नहीं.
फिर दूसरे दिन शेठ ने बहुत अच्छी ज्ञान्ति से
घेवरादिक पकवान खिलाए और पूछा कि,
राजाजी! अब तो प्रसन्न हुए हो? तब नाई ने
उत्तर दिया कि, नहीं. इसी प्रकार से फिर ती-
सरे दिन शेठ ने विविध प्रकार की अर्थात् ज्ञा-
न्ति ९ की वस्तुएँ मोतीचूर और मिलाई, वा-
दाम, पिस्तों के बने हुए मोदक अर्थात् लड्डू
आदिक जोजन करवाये और फिर पूछा कि,
जी! अब तो प्रसन्न हो? नाई ने कहा कि, नहीं.
तब शेठजी लाचार हुए, और उस नाई को
बिदा किया.

॥ अथ गुरु शिष्य सम्वाद ॥

शिष्य:-हे गुरो ! सुख-दुःख, जीवन-मरण, सुकृत-दुष्कृत आदिक व्यवहारों का कर्त्ता जीव है वा कर्म, यह आप कृपापूर्वक मुझे जली प्रकार से समझा दीजिये.

गुरु:-हे शिष्य ! कर्म ही है.

शिष्य:-यह सो, अपना वस्त्र, वेष, पुस्तक, इनको जलाञ्जलि देता हूं ! और अपने धर को जाता हूं !

गुरु:-किस कारण से उदासीन हुए हो ?

शिष्य:-कारण क्या ? यदि आप कर्म ही को कर्त्ता कहते हो तो फिर हम लोगों को उपदेश किस लिये करते हो ? और ज्ञान शिक्षा क्यों देते हो कि, सुकृत (शुभ कर्म) करो और दुष्कृत [खोद्वे कर्म] मत करो ? क्यों कि जीव के तो कुछ अधीन ही नहीं है : न जाने कर्म साधुपन करवावे, न जाने चोरी वे !

गुरुः—धीरज से सुनो ! कर्ता वा अकर्ता जीव ही है.

शिष्यः—हांजी ! यह तो सत्य है; क्यों कि जीव ही शुभ (अत्ते) और अशुभ (बुरे) कर्म करने में स्वतंत्र है. परन्तु गुरुजी ! इस में एक और सन्देह उपजा है. कि यदि जीव ही कर्ता हो, तो फिर जीव अपने आप को दुःखी होने का, बूढ़े होने का, मृत्यु होने का, और दुर्गति में जाने का तो कभी यत्न नहीं करता है; फिर यह पूर्वोक्त व्यवस्था (हालतें) क्यों कर होती हैं ?

गुरु (धोमा हंस कर):—तो जाई ! कोई ईश्वरादिक कर्ता होगा.

शिष्य (ठहर कर):—ऐसा ईश्वर कौनसा है जो जीवों को पूर्वोक्त व्यवस्था (हालतें) देता है ? क्यों कि जीव तो अर्थात् हम तो दुःखी होना, बूढ़े होना, मर जाना, दुर्गति में पडना चाहते नहीं हैं. और वह हमें व-

घातकार (जबर्दस्ती से) दुःखी और मृत्यु आदि व्यवस्था को प्राप्त करता है. क्योंकि कइएक ऐसे ९ जवानी में जीवन को लोचते ही मर जाते हैं, जिनके मरने के पश्चात् (पीठे से) सात ९ गृहों (घरों) को यंत्र (ताले) लग जाते हैं, और स्त्रियें रुदन करती ही रह जाती हैं. क्या यह कष्ट ईश्वर देता है ? यदि ऐसे ईश्वर का कोई स्थान बताओ तो उससे पूछें कि, हे ईश्वर ! जीवों को इतना कष्ट क्यों देते हो ? क्या आप को दया नहीं आती .

गुरुः—कर्म तो स्वयं (खुद) जीव ही करता है. ईश्वर तो उनके कर्मानुसार फल ही देता है.

शिष्यः—क्या, जिस प्रकार से मजदूरों को मजदूरी का फल (तनखाह) बावू देता है, ईश्वर जी इसी प्रकार से जीवों के ताई कर्मों का फल देता है वा और प्रकार से ?

गुरुः—मजदूरों की ज्ञान्ति जीवों को

फल नहीं देता है.

शिष्य:—तो, और किस प्रकार से?

गुरु:—जिस रति से सूर्यका तेज अपनी शक्ति द्वारा सब पदार्थों को प्रफुल्लित करता है, इस प्रकार से ईश्वर जी अपनी शक्ति द्वारा फल देता है.

शिष्य:—सूर्य क्या ए शक्ति देता है ?

गुरु:—अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति, इत्यादिक.

शिष्य:—अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति तो हुआ ही करती हैं; सूर्य ने अपनी शक्ति द्वारा क्या दिया ? और यह जी पूर्वोक्त तुम्हारा कहना ईश्वर कर्त्ता वाद के मत को बाधक (धक्का देने वाला) है; क्यों कि सूर्य तो जन्म है, उसको तो जले वूरे पदार्थ की प्रतीति नहीं है, कि इस वस्तु से कौन ए सा लाभ और क्या ए हानि होगी. तो ते स-

व को पुष्टि देता है. परन्तु ईश्वर को तुम सर्व-
 इस मानते हो वह अपनी शक्ति (निरर्थक)
 अर्थात् निरुद्ध पदार्थ कटीली, सत्यानाशी,
 कोंचफली आदिक जन्तुओं में सांप, मगर
 आदिक जीव जो किसी जीव को सम्पादन
 अर्थात् सिद्ध नहीं कर सकते, प्रत्युत (ब-
 दिक) सब को हानि ही पहुंचाते हैं, तो उन्हें
 ईश्वर पुष्टि क्यों देता है ? चेतन को तो शुभ
 अशुभ, और नफा-नुकसान समझ कर पुष्टि
 देनी चाहिये, जैसे कि, मेघ (बादल) तो चाहे
 रूमी-करूमी बाग में बरसे, परन्तु माली तो फ-
 लदायक को ही सिञ्चन करेगा. जला! और
 देखो, ईश्वर की शक्ति चेतन, और सूर्य की तेजी
 जड़, यह तुमारा हेतु कैसे मिल सकें ? जलाजी!
 फल फूलों को तो सूर्य पुष्टि देता है परन्तु सू-
 र्य को, फल फूलों को पुष्टि देने की शक्ति कौन
 देता है ?

गुरु (हंस कर):—ईश्वर देता है.

शिष्यः—तो ईश्वर को शक्ति कौन देता है ?

गुरुः—हैं ?

शिष्यः—स्वामी जी ! “हैं” काहेकी ? यों

तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर को जी कोई और ही शक्ति देने वाला होगा; और फिर उसको जी कोई और ही शक्ति देनेवाला होगा; यथा फेर-फरका दृष्टान्त है:-

“वसेन्तपुर” नाम से एक नगर था. वहां का महीपाल नाम से सूधे स्वभाव वाला राजा था. उसकी सजा में जो मकदमा आता था उसके इजहार मुद्दई, मुद्दालह जो कुछ देते थे उनको सुन कर वह कुछ जी इनसाफ नहीं करता था: केवल यही कह देता था कि, “फेर ?” मुद्दई कहता, कि महाराज ! मैंने इसे एक हजार रुपैया दिया. राजा बोला कि, “फेर ?” मुद्दई कहने लगा कि, मुद्दालहने न तो असल दिया और नही सूद दिया. तब राजा बोला कि, “फेर ?” इसी प्रकार से

का समय पूरा कर देता. एक समय एक जमीन्दार का मकदमा आया और जमीन्दार ने आकर कहा कि, मेरी खेती में सैं आधी खेती मेरे चचा के पुत्र अर्थात् जाई ने काट ली है.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—मैंने उसे पकड़ लिया.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—उसने मुझे मारा.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—मैंने उस को और उस के बेटों को भी मारा.

राजा:—फेर?

जमीन्दारने देखा कि यह तो फेर ही फेर करता है, मेरे इजहारों का फल कुछ भी नहीं निकालता; तब जमीन्दार बदल कर बोला कि, मेरे खेत को चिमियां बहुत चुगने लग गई.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—मैंने बहुत उमाइ परन्तु

हटी नहीं.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—मैने एक गढा खुदवाया.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—फिर मैने उसमें दाने माल दिये, तब वहां चिमियां चुगने चली गई.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—मैने उस गढे (टोए) के ऊपर सिरकी माल कर सब चिमिया को बन्द कर दिया.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—“उस में केवल इतना बेटा बिद्र रखवा, कि जिसमें से एक ही चिडिया निकल सके.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—एक चिमिया निकल कर उड़ गई, फर्र !

राजा:—फेर ?

जमीन्दारः—एक और निकल गई;
फर्र ?

राजाः—फेर ?

जमीन्दारः—फर !

राजाः—फेर ?

जमीन्दारः—फर्र !

इसी प्रकार से बहुत काल तक राजा और जमीन्दार “फेर” “फर्र” कहते रहे, अन्त में लाचार हो कर, राजा बोला कि, हे जमीन्दार ! तेरी “फर्र” कच्ची समाप्त हो गयी ? जमीन्दार ने जवाब दिया की, जब तुम्हारी “फेर” समाप्त होगी तभी मेरी “फर्र” खतम होगी !

शिष्यः—यह कई मतानुयायी लोक पूर्वोक्त ईश्वर को किस कारण से कर्त्ता मानते हैं ?

गुरुः—जम वस्तु स्वयं ही (आप ही) न मिलती और विछलती; इनके मिलाने वा-

ला कोई और ही अर्थात् ईश्वर होगा, यथा काष्ठ और लोहा पृथक् अर्थात् अलग पड़ा है वह आप ही मिलके तरखत नहीं बन सकता, उनके मिलाने वाला तरखान होगा, इस कारण से.

शिष्यः—वस, इसी भ्रम से ईश्वर को कर्त्ता मान बैठे हैं ? यदि इसी प्रकार से और भी भ्रम में पड़ जावें कि जन्म-पदार्थ आप ही नहीं मिलते हैं, इन के मिलाने वाला कोई और ही होना चाहिये, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि, यह जो ज्ञान्ति के बादल होते हैं इनके बनाने वाले भी राज मजदूर होंगे, और सायंकाल के समय जो रङ्ग बरङ्ग के बादल हो जाते हैं उनके रङ्गने वाला कोई रंजक अर्थात् ललारी भी होगा. और जो आकाश में कभी-कभी धनुष्य पड़ता है उसके बनाने वाला भी कोई तरखान होगा, और कई काच आदि वस्तुओं का प्रतिवि-

म्व (साया) प्रम जाता है तो उसका शीघ्र ही बनाने वाला कोई सिकलीगर भी होगा. अपितु नहीं, यह पदार्थों की पर्याय के स्वभाव (Nature) होते हैं, इस विषय का स्वरूप हम आगे भी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय की खबर के न होनेसे पूर्वोक्त भ्रम प्रमता है. अब यह समझना चाहिये कि, क्या पदार्थ किस पर्याय में मिलने विठमने का स्वभाव रखते हैं; यथा चुम्बक पाषाण (मिकनातीस) और लोहे की सूइ : दोनों जम् हैं, परन्तु स्वयं (खुद) ही अपने स्वभाव की आकर्षण शक्ति से मिल जाते हैं.

गुरु—वह यों कहते हैं कि स्वभाव भी ईश्वर ने ही दिया है.

शिष्य:—तो सिंहों को (शेरों को) शिकार का और कसाईयों को पशुवध का स्वभाव किसका दिया मानते होंगे.

गुरु:—कर्मानुसार कहते हैं.

शिष्यः—बस ! इतना ही कहना था. परन्तु प्रकृति का भी गुण, कर्म, स्वभाव पूर्वोक्त होता ही है, फिर शंका का क्या काम ? यदि ईश्वर का दिया स्वभाव होवे तो अग्नि को ईश्वर जल का स्वभाव दें देवे और जहर को अमृत का स्वभाव दे देवे; क्यों कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है; जो चाहे सों करे. परन्तु ईश्वर कर्ता नहीं है; क्यों कि पञ्चम बार सं. १ए५४ के उपे हुए “सत्यार्थ प्रकाश” अष्टम समुद्धास ११७ पृष्ठ ११, १२, १३, पंक्ति में लिखा है कि, जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसे अग्नि, उष्ण, जल, शीत, और पृथिवी आदिक जगत् को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता. अब तर्क होता है की, वह नियम किस के बांधे हुए थे, जिनको ईश्वर भी विपरीत अर्थात् बदल नहीं सकता ? बस ! सिद्ध हुआ कि, पदार्थ भी अनादि हैं और उनके स्वभाव अर्थात् नियम

दि हैं, तो फिर ईश्वर किस वस्तु का कर्त्ता हुआ ?

गुरुः—ईश्वर बनती ही बना सकता है.

शिष्यः—बनती का बनाना तो काम अल्पज्ञों का और सामान्य पुरुषों का होता है.

आरिया बोल उठाः—क्या, ईश्वर अपने आपके नाश करने की शक्ति जी रखता है ?

जैनीः—हां, हां ! जब सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है तो जो चाहे सो करे और जो न चाहे सो न करे.

गुरुः—अरे जाई ! शायद पुद्गल की पर्याय (स्वभाव) शक्ति को ही ईश्वर कहते हों, जिस पुद्गल पर्याय का स्वरूप हम आगे लिखेंगे. परन्तु तुम यह बताओ कि, ईश्वर के कर्त्ता न होने में तुम क्या प्रमाण रखते हो ?

शिष्यः—यदि ईश्वर कर्त्ता होता तो ई-

श्वर की सर्जों के बाहर पूर्वोक्त गोवधादिक हिंसा और झूठ चोरी आदिक कभी न होते.

गुरुः—यह तो सत्य है; परन्तु वह कहते हैं कि, ईश्वर को कर्त्ता न माने तो ईश्वर बेकार माना जावे.

शिष्यः—तो क्या हानि (हर्ज) है? कार तो गर्जमन्द-पराधीन-जिन का निर्वाह न हो वह करते हैं. क्या करें? कार करेंगे तो खा लेंगे, न करेंगे तो किस तरह से निर्वाह होगा? परन्तु ईश्वर तो अनन्त ज्ञान आदि ऐश्वर्य (दौलत) का धारक है और निष्प्रयोजन (बे-परवाह) है. वह कार काहेको करे? वस! ईश्वर इन पूर्वोक्त जीवों के कर्मफल जुगताने में अर्थात् दुःखी करने में कारण रूप होता है; तो पहिले दुःखदायी कर्म करते हुए इ-टाने में कारण रूप क्यों नहीं होता? ऐसे पूर्वोक्त अशक्त, और अल्पज्ञ, अन्यायी, कुम्हार, माली, तरखान, मजदूर, बाजीगर

आदि की ज्ञान्ति अनेक कर्म करनेवाले ईश्वर को तुम ही मानो; मैं तो नहीं मानता. मैं तो पूर्वोक्त निष्कलंक, निष्प्रयोजन, सच्चिदानन्द, सर्वानन्द, एकरस ऐसे ईश्वर को मानता हूँ.

गुरुः—हम तो ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं, परन्तु तेरी बुद्धि में यथार्थ अर्थ दिखाने के लिये उलट पुलट करके कह रहे हैं. हम तो ईश्वर को कर्त्ता मानने में ४ दोष प्रथम ही सिद्ध कर चुके हैं.

शिष्यः—हां,हां,गुरुजी ! मैंने जी 'नाम-माला,' ' अमर कोष' आदिक कई एक ग्रंथ देखे और पढे जी हैं. वहां वीतराग देव,ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों के नाम महिमा संहित चले हैं; परन्तु ऐसा ईश्वर और उसके नाम की महिमा का शब्दार्थ नहीं आया कि,ईश्वर जीवों को पूर्वोक्त कष्ट देनेवाला है.

गुरुः—नहीं रहे शिष्य ! पूर्वोक्त व्यवस्थाओं का कर्त्ता तो कर्म ही है.

शिष्यः—तो फिर वही पहीले वाली बात
“ यदि कर्म कर्त्ता है तो जीवों को उपदेश
क्यों ? ”

गुरुः—तू तो अब तक नी अर्थ को नहीं
समझा.

शिष्यः—में नहीं समझा.

गुरुः—दे समझ; तेरा यह प्रश्न था कि,
(१) “यदि कर्म कर्त्ता हैं तो जीवों को जले बुरे
कर्म की रोक टोक क्यों ? और (२) यदि जीव
कर्त्ता है तो पूर्वोक्त सुखों के उपाय करते हुए
दुःख और मृत्यु आदि का होना क्यों ? अब
इसका तात्पर्य (जेद) सुन. जब यह जीव
क्रियमाण अर्थात् नये कर्म करे उनमें तो जीव
कर्त्ता है; और फिर वही कर्म किये हुए वासनाओं
से खिंचे हुए अन्तःकरण में सञ्चित पूर्व कर्म
हो जाते हैं अर्थात् पिठले किये हुए, तब उनके
पूर्वोक्त फल जुगताने में वह कर्म ही कर्त्ता हो
जाते हैं. इसका विशेष वर्णन हम

जब तक तीर हाथ में था तब तक उसका अ-
 स्तित्यार था कि कहींको चला दे; परन्तु जब
 गोम चुका तो अस्तित्यार से बाहिर हुआ; नहीं
 रख सकेगा; जा ही लगेगा. अथवा कोई पुरुष
 विष खाने लगे, तो उसे अस्तित्यार है कि खाये,
 वा न खाये; सोच समझ ले. परन्तु जब खा चुके
 तो बेअस्तित्यार है; फिर कितना ही वह पुरुष
 चाहे कि मुझे इसका फल (दुःख वा मरण)
 न हो, तथापि वह विष (जहर) उसे अव-
 श्य ही फल देगा. इसी प्रकार से जिस वास-
 ना से कर्म करता है उस वासना की आकर्षण
 शक्ति द्वारा (खैंच सें) परमाणु इकट्ठे हो कर
 कर्म रूप एक प्रकार का सूक्ष्म मादा विष की
 तरह अन्तःकरण रूप मेद में संग्रह (इकट्ठा)
 हो जाता है. उसका सार रूप कर्मफल नि-
 मित्तों से परलोक में जोगता है. इसका स्व-
 रूप हम विस्तार सहित आगे लिखेंगे. इसी लिये
 आत्मकारों का जीवों को उपदेश है की:—

हे जीवो ! नये कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो; समझ के चलो; खोटे कर्म पूर्वोक्त हिंसा, मिथ्या, आदि से हटो; और जले कर्म दया, दान आदि में प्रवृत्त रहो.

आरिया:-यह तो जो तुमने कहा सो सत्य है, परन्तु हमारा यह प्रश्न है कि, चोर चोरी तो आप ही कर लेता है, परन्तु कैद में तो आप ही नहीं जा धसता; कैद में पहुंचाने वाला जी तो कोई मानना चाहिये ?

जैनी:-हां, हां; चोरने जो चोरी का कर्म किया है वास्तव में तो उसके कर्म हीसे कैद होती है; परन्तु व्यवहार में राजा, कोत-वाल (थानेदार) सिपाही आदि के निमित्तों से जाता है. यदि चोर को स्वयं (खुद) ही फांसी लग जावे वा स्वतः उबल कर कैद में जा पड़े तो समझा जाय कि ईश्वर ने ही चोर को चोरी का फल जुगताया. क्यों कि पु इस में वास्तव से [असल] तर्क यही

पर छुरी फेर ही देनी है; ऐसे कहते हुए ने लकीर खेंच दी; अब यह लकीर खेंचने की क्रिया तो दोनों ही की एकसी है, परन्तु इच्छा (इरादे) दोनों के पृथक् १ (न्यारे १) हैं। इस इच्छा की आकर्षण शक्ति से एक प्रकार का सूक्ष्म मादा अन्तःकरण रूपी मेद में एकठा हो जाता है, उसको हम "कर्म" कहते हैं; जिसको अन्यमतानुयायी (और मतों वाले) लोग भी 'सञ्चित कर्म' कहते हैं, सञ्चित के अर्थ ही, किसी वस्तु के इकठे करने के हैं।

आरिया:—कर्म का फल कर्मों के कारण रूप होनेसे ही जोगा जाता है ईश्वर नहीं जुगताता है, यह तुम युक्ति (दलील) से ही कहते हो वा किसी शास्त्रका भी लेख है?

जैनी:—तुम लोग तो शास्त्रों को मानते ही नहीं हो. तुम तो केवल युक्ति (दलील) को ही मानते हो. यदि शास्त्रों को मानो तो शास्त्रों

में जैन मत के तथा अन्य [और] मतों के शा-
स्त्रों में भी पूर्वोक्त कथन लिखा है.

आरियाः—किस प्रकार से ?

जैनीः—जैन सूत्र श्री उत्तराध्ययन; १०
वें अध्यायन ३७ वीं गाथा में लिखा है—
गाथा.

अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय
सुहाणय अप्पाभित्त ममित्त च;
उप्पड्डिउ सुप्पड्डिउ ॥ ३७ ॥

अपनी आत्मा अर्थात् जीव ही कर्ता
है, जीव ही विकर्ता विनाश काय अर्थात्
कर्मों को जोग के निष्फल करता है, किसको
कर्ता जोगता है दुष्ट कर्मों का फल दुःखों के
तांई और श्रेष्ठ कर्मों का फल सुखों के तांई
आत्मा ही मित्र रूप सुख देने वाली
आत्मा ही शत्रु रूप दुःख
है. परन्तु किसी दुष्ट

प्रयोग से दुष्ट कर्मों में स्थित हुए १ और सत्संग शुभ मति के प्रयोग से श्रेष्ठ कर्मों में स्थित हुए १ अर्थात् यह जीव नये कर्म करने में स्वतंत्र है; और पश्चात् काल पूर्व जन्मांतर में कर्मों के वश परतंत्र होके जोगता है; अर्थात् जो कर्म योगों से (इरादों से) किया जावे वह नूतन कर्म होता है, उसका फल आगे को होता है; और जो कर्म विना इरादे से आप ही हो जावे वह पुराकृत—सञ्चित कर्म का फल जोगा माना जाता है; उसका फल आगे को नहीं होता. यथा किसी एक मनुष्य ने एक ईंट बेमौका पानी देख कर अपने घर से बाहर को सहज जाव से फेंक दी, परन्तु वह किसी पुरुष की आंख में जा लगी; उसकी आंख फूट गई तो बड़ा शोर मचा और उसके घर के कहने लगे कि, अरे तैने ईंट मार के ही आंख फाँटे दी, वह कहने लगा कि, " जी ! मैंने तो बेखयाल फेंकी थी, इसके

जा लगी. मेरे क्या वश की बात है ? अब सोचो कि वह और उस के घर के उस ईंट मारने वाले के शत्रु हो जावें वा नालिश करें, अथवा मुकद्दमें में जेहलखाना होवे, अपितु नहीं ? वस ! यही कहेंगे कि यह प्रारब्धी मामला है, इसकी आंख इसके हाथ से फूटनी थी. अब देखो ! उस आंख फोमने का आगे को कुछ फल न हुआ, क्यों कि यह बिना इरादा, पूर्व कृत संचित कर्म का फल, परतंत्रता से जोगा गया. हां ! इतना तो अवश्य कहना होगा कि, अरे मूर्ख ! तूने बुद्धि (अकूल) से ईंट क्यों ना फेंकी ? यदि वह आंखों के फोमने के इरादे से ईंट मारता तो चाहे आंख फूटती न फूटती परन्तु उसका फल आगे को अवश्य ही इस लोक में तो जुर्माना (जेहलखाना) आदिक होता, और परलोक में आंख फूटने, आदिक का दुःखदायी फल होता.

आरियाः—यों तो लोगों में अनेक प्रकार के कार विहार में, चलने, फिरने आदिक में बिना इरादे जीव हिंसा आदि हो जाती है तो क्या उसका दोष नहीं होता ?

जैनीः—दोष क्यों नहीं? आचार विचार का उपदेश जो शास्त्रों में कहा है, उसका तात्पर्य यही है कि अज्ञान अवस्था में (गफलत में) रहना अवश्य ही सर्वदा दोष है.

तथा किसी ने स्वतंत्र आप ही चोरी करी, फिर वह पकड़ा गया, मुकदमा हो कर जेहलखाने का हुकम हुआ, तब वह चोर अपना माथा ठोकरता है कि मेरी प्रारब्ध तो उसे बुद्धिमान् पुरुष यों कहेंगे कि अरे ! प्रारब्ध बेचारी क्या करे ? तैने हाथों से तो चोरी के कर्म किये, अब इनका फल तो चाखना ही पड़ेगा. यदि कोई शाहूकार जला पुरुष है और उसको अचानक ही चोरी का कलक लग ग- और मुकदमा होनै पर जेहलखाने में

जेजा गया, तो साथ ही ठकोरे कि मेरी प्रारब्ध;
तो लोग जी कहेंगे, कि बेशक ! यह पूर्व कर्म
का फल है. इसने चोरी नहीं की अब उस-
को पूर्व जन्म के किये हुए सञ्चित कर्मों का,
निमित्तों से दुःख भोगवना पमा. परन्तु उसे
आगे को दुर्गति जी भोगनी पड़ेगी, अपि तु
नहीं.

तथा किसी अडे कुल की स्त्री विधवा
आदिक ने अनाचार सेवन किया तब लोग
निन्दा कर के डरगंजने लगे (फिटलानत
देने लगे) तब, वह कहने लगी कि, मेरी
प्रारब्ध; तो लोग कहने लगे कि प्रारब्ध बे-
चारी क्या करे ? जब तुझे स्वतंत्रता से कु-
कर्म (खोटे कर्म) मंजूर हुए. यदि
पुत्रीला स्त्री को किसी दुष्ट ने
देया कि यह व्यभि-
ची है कि मेरी प्रारब्ध,
सत्य है, क्यों कि उसने

के पूर्व कर्म के उदय से निन्दा हुई, परन्तु उस निन्दा के होने से क्या वह उर्गति (खोटी गती) में जायगी ? अपि तु नहीं.

हे जव्य जीवो ! इस प्रकार से प्राणी स्वतंत्रता से नये कर्म करता है, और परतंत्रता से पुराने कर्म जोगता है; और इसी प्रकार सांसारिक राजाओं के भी दण्ड देने के कानून हैं कि जो इरादे से खून आदि कसूर करता है उसे अख्तियारी नया कर्म किया जान के दण्ड देते हैं और जो बिना इरादे कसूर हो जाय तो उसे वे अख्तियारी अमान्य जान कर छोड़ देते हैं. इस रीति से पूर्वोक्त कर्म, कर्म का फल जुगता ते हैं.

और ऐसे ही चाणक्य जी अपनी बनाई हुई लघुचाणक्य राज नीति के आठ अध्याय के ५५वें श्लोक में लिखते हैं:-

श्लोकः

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता,

परोददातीति कुबुद्धि रेषा ।

पुराकृतं कर्म तदेव जुज्यते,

शरीरं कार्यं खलुयत्त्वया कृतम् ॥५॥

अथ:—“सुख का और दुःख का नहीं है कोई दाता (देनेवाला); और कोई ईश्वरादिक, वा पुत्र, पिता, शत्रु मित्र का दिया हुआ सुख दुःख जोगता हूं, इति (ऐसे) जो माने उसकी एता-जशी कुबुद्धि (कुत्सितबुद्धि) है. तो फिर किसका दिया सुख दुःख जोगता है? पुरा कृतम् अर्थात् पहिले किये हुए जो सञ्चित कर्म हैं, ‘तदेव जुज्यते’ अर्थात् तिसीका दिया हुआ सुख दुःख जोगता है. ‘शरीर कार्यम्’ अर्थात् सूक्ष्म शरीर अन्तःकरण रूप स्थूल शरीर के निमित्त से अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा जोगता है. ‘खलु इति’ निश्चयेन (त्वया) तेरे करके (कृतम्) किये हुए हैं.

और ऐसे ही यूनानी हिकमत की किताब में भी लिखा हुआ है, (अरब्बी.

“ऐसा लि मुजरक बजात मुतसरर फवा इह्वात”
इसका अर्थ ये है:—चेतन दुर्याकत करने वा-
ला है अपने आपसे, कबजा रखने वाला है
साथ औजारों के. यह नी पूर्वोक्त अर्थ के
साथ ही मिलता है.

ऐसे ही ‘मनुस्मृति, अध्याय ८८ और
श्लोक ८४ में लिखा है कि, आत्मा अपना
साक्षी (गवाह) और आश्रय नी आप-
ही है.

श्लोक.

आत्मैवात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिण मुत्तमम् ॥

अर्थ टीका:—यस्माच्छु ना शुच कर्म
प्रतिष्ठा आत्मैवात्मनः शरणं, तस्मादेवं स्व-
मात्मानं नराणां मध्यमा उत्तमं साक्षिणं मृषा
नि ज्ञाने नावज्ञासि

और ऐसे ही ‘लोकतत्व निर्णय’ ग्रंथ में

लिखा है कि यह कृत कर्म (किये हुए कर्म) अन्तःकरण रूपी निधान में जमा रहते हैं; और वही फल उगताने में मति को प्रेरणा करते हैं. यथा—

श्लोक.

यथा यथा पूर्व कृतस्य कर्मणः

फलं निधानस्थमिवोपतिष्ठते;

तथा तथा तत्प्रति पादनोद्यता;

प्रदीप हस्तेव मतिः प्रवर्तते ॥१६॥

यथा 'कृष्ण गीता' अध्याय ५वें श्लोक १४ वें में लिखा है:—

श्लोक.

नकर्तृत्वं नकर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

नकर्मफलसंयोगं स्वप्नावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥

हे अर्जुन ! प्रभु देहादिकों के कों नहीं उत्पन्न करे है, तथा कर्मों को

उत्पन्न करे है तथा कर्मों के फल के संबंध को
जी नहीं उत्पन्न करे है; किन्तु अज्ञान रूप
मोह ही कार्य के करने विषे प्रवृत्त होवे है.

यथा 'शान्ति शतके, श्री सिलहान कवि
संकलित आदि काव्ये:—

श्लोक.

नमस्यामो देवान् ननु हस्तविधेस्तेऽपि वशगाः
विधिर्वयः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलदः ।
फलं कर्मायतं किम् मरणणैः किञ्चविधिना
नमस्तत्कर्मैज्यो विधिरपि न येज्यः प्रजवति ॥१॥

इसका अर्थ यह है कि, ग्रंथकर्त्ता
ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण के लिये देव
को नमस्कार करता है. फिर कहता है की,
वह देवगण जी तो विधि ही के वश है तो
विधि ही की वन्दना करें. फिर कहता है कि
विधि जी कर्मानुसार वर्ते है. तो फिर देवों को
करने से क्या सिद्ध होगा? और

विधि किं वन्दना करने से क्या होगा ? हम
उन्हीं कर्मों को नमस्कार करते हैं कि जिन
पर विधाता का भी प्रभवत्व अर्थात् जोर
नहीं है.

और कई लोग दुःख दर्द में ऐसे कह
देते हैं कि, 'मर्जी ईश्वर की' ! सो यह जी एक
पर्यायवाची कर्म ही का नाम है; यथा 'नाम
माला' तथा 'लोक तत्त्व निर्णय'—

श्लोक.

विधिर्विधानं नियतिः स्वज्ञावः ।

कालो ग्रहा ईश्वर कर्म दैवम् ॥

जाग्यानि कर्माणि, यमः कृतांत ।

पर्याय, नामानि पुराकृतस्य ॥

अर्थ—१ विधि: (विधना) २ विधाता, विधा-
न, ३ नियति: (होनहार) ४ स्वज्ञाव, ५
काल, ६ ग्रह, ७ ईश्वर, ८ कर्म ९ देव १०
जाग, ११ पुण्य, १२ यम, १३

सब पुराकृत कर्म ही के पर्याय वाचक नाम हैं। इत्यादि बहुत स्थान शास्त्रों में कर्मफल कर्मों के निमित्त से ही जोगना लिखा है। ईश्वर नहीं जुगताता है, निष्प्रयोजन होने से; परन्तु पद के जोर से, पूर्व धारण के अनुकूल मति अर्थ को खेंचती है, यथा १९५४ के छपे हुए सत्यार्थ प्रकाश के ७वें समुद्धास २३० पृष्ठ पंक्ति १९वीं २३ में लिखा है:-“ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है” इति। अब देखिये! पूर्वोक्त कारण, न तो ऐसा लिखना चाहिये था कि जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल होता है।

आरिया:—अजी! आपने प्रमाण (हवाले) दिये सो तो यथार्थ हैं; परन्तु हम लोगों को यह शंका है कि कर्म तो जरूर है; यह फलदायक कैसे हो सकने हैं? अर्थात् कर सकता है ?

जैनी:-जन्म तो जन्मवाले सब ही काम कर सकता है; क्यों कि जन्म जी तो कुछ पदार्थ ही होता है. जब पदार्थ है तो उसमें उसकी स्वभाव रूप शक्ति जी होगी; अर्थात् अग्नि में जलाने की और विष (जहर) में मारने की, जल में गलाने की, मिकनातीस चमकपत्थर में सूर्य खेंचने की, मदिरा (शराब) में बेहोश करने की, इत्यादिक. यथा-दृष्टान्त:-शराब की बोतल तक में धरी है, अब वह शराब अपने आप किसी पुरुष को जी नशा नहीं दे सकती: क्यों कि वह जन्म है-परतंत्र है. फिर उसी बोतल को उठा कर किसी पुरुष ने अपनी स्वतंत्रता से पी लिया, क्यों कि वह पुरुष चेतन है-शराब के पीने में स्वतंत्र है; चाहे थोड़ी पीये, चाहे बहुती पीये, चाहे नाहीं पीये. परन्तु जब पी चुका तब वह शराब अपना फल देने को (बेहोश करने को) स्वतंत्र हो गई और वह पीने वाला - २

के वश-परतंत्र हो गया. क्यों कि वह नहीं चाहता है कि मेरे मुख से दुर्गन्धि आवे, आंखों में लाली आवे, और ऐरगैर बात मुख से निकले, घुमेर आकर जमीन पर गिर पड़े; परन्तु वह शराब तो अपना फल (जौहर) दिखावेगी ही; अर्थात् दुर्गन्धि भी आवेगी, आंखें भी लाल होंगी, और ऐरगैर बातें भी मुख से निकलेंगी, घुमेर आकर मोरी में भी पड़ेगा, और शिर भी फूटेगा, मुख में कुत्ते भी मूत्र करेंगे. अब कहो वेदानुयायी पुरुषो ! यह कर्तव्य जन्म के हैं अथवा चेतन के ? वा ऐसे है कि जब पुरुष ने शराब पी तब तो पुरुष को स्वतंत्र जान के ईश्वर उसके लिहाज से चुप हो रहा, फिर पीनेके अनन्तर (बाद) फल देने को अर्थात् पूर्वोक्त बेहोशी करने को ईश्वर तैयार हो गया ? क्यों कि शराब तो जड़ थी. वस ! यों नहीं. वही शराब पुरुष की चेत से ग्रहण की हुई मेद में मिल कर

वह जड़ ही अपने खेल खिचाती है, ऐसे ही जीव भी स्वतंत्रता से कर्म करता है, फिर वही कर्म-पूर्वोक्त अन्तःकरण में सञ्चित हो कर (जमा हो कर) इस लोक अथवा परलोक में अन्तःकरण की प्रकृतियों को बदलने की शक्ति रखते हैं, और उन प्रकृतियों के बदलने से अन्तःकरण में अनेक शुभ-अशुभ, संकल्प उत्पन्न (पैदा) होते हैं, यथा चतुर्हरि 'नीति-शतक' :—

श्लोक.

कर्मायतं फलं पुंसां, बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।
तथापि सुधिया ज्ञाव्यं, सुविचार्य च कुर्वता ॥

उन संकल्पों के बश हो कर जीव अनेक प्रकार की हिंसा, मिथ्या आदि क्रिया करता है, फिर राजदण्ड, लोकजण्ड, हर्ष-शोक आदि के तिमित्तों से जोगता है.

आरियाः—जलाजी ! परलोक में कैसे जाते हैं ? क्यों कि जिस शरीर से

किये हैं वह शरीर तो यहां ही रह जाता है तो फिर ईश्वर के बिना उन कर्मों को कौन याद करवाता है ? जिस करके, वह कर्म जोगे जावें.

जैनी:—क्या, तेरा ईश्वर जीवों के कर्म याद कराने के वास्ते कर्मों का दफ्तर लिख रखता है ? यदि ईश्वर एक १ जीव के कर्म याद कराने लगे तो ईश्वर को असंख्य-अनन्त काल तक जी वारी न आवेगी. और उन जीवोंको अपने किये-कर्म का उगतान अनन्त काल तक जी न होगा, क्यों कि संसार में जीवों की अनन्तता है.

आरिया—तो फिर कैसे कर्म जोगा जाय ?

जैन:—अरे जोले. जाई ! हम अजी ऊपर लिख आये हैं, कि सच्चितकर्म-करण में जमा सो इस जीव की स्थूल

देह तो आयु कर्म के अन्त में, यहां ही रह जाती है; परन्तु सूक्ष्म देह (अन्तःकरण), तो परलोक में जी जीव के संग ही जाती है। उस अन्तःकरण के शुभ-अशुभ होने से जीव की शुभ अशुभ योनि में खेंच हो जाती है, जैसे दृष्टान्त है कि, चमक पत्थर तो यहां और मुनासिब अन्दाजा के अनुकूल फास-ले से सूई वहां परन्तु खेंच हो कर मिल जाते हैं, क्यों कि वह पत्थर जी जन्म है और सूई जी जन्म है, परन्तु उस जन्म की उस अवस्था में खेंच का और मिलने का स्वभाव है; और कोई तीसरा ईश्वर वा भूत उन्हें नहीं मिलाता है, ऐसे ही जीव का अन्तःकरण जी जन्म है, और जिस योनि में जा कर पैदा होने वाले कर्म हैं, उस योनि की धातु जी जन्म है; परन्तु उनकी शुभ अशुभ अवस्था मुकाबले की होनेसे पूर्वोक्त खेंच हो कर होने का स्वभाव होता है-चाहे लाखों

क्यों न हों यथा वर्तमान काल में जैपुर आ-
 दिक बम्बे ९ नगरों में एक किस्म के मसाखो-
 की बत्तीयें वाली लाव टेनें लग रहीं हैं और
 नगर के बाहर उसी प्रकार के (मुकाबले के)
 मसाखे के बम्बो में से कला के जोर धूँआं
 निकल करेक स्थान नगर में विस्तर होता है
 परंतु उस मसाखे की लाव के प्रयोग लाव
 टेन की बत्ती को ही प्रकाश देता है और को नहीं
 जैसे ही पूर्वोक्त अंतःकरण में कर्म रूप मसा-
 खा और योनी की धातुकी यथा प्रकार होने
 से उत्पत्ति होती है और उसी अन्तःकरण को
 जैन में तेजस कारमाण सूक्ष्म शरीर कहते हैं
 तो उस तेजस कारमाण के प्रयोग से माता-
 पिता के रज, वीर्य अथवा पृथिवी और जल
 के संयोग से शीत-उष्ण के सुनासिब होने के
 निमित्तों से स्थूल देह जाति रूप वाला बन
 जाता है, जैसे मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु,
 से घोडा, बैल से बैल, अथवा गेहूं से गे-

हुं, चणे से चणे, इत्यादि. और कई एक मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि, कर्म (प्रकृति) से देह बनता है तो आंख के स्थान कान, और कान की जगह हाथ आदिक प्रकृतिमें क्यों नहीं लगा देती हैं? उत्तर:-अरे जोले! प्रकृति तो जन्म है. यह तो बेचारी आंख की जगह कान क्या लगा देगी ? परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो परम चेतन कर्तृमकर्ता है, वह क्यों नहीं कान की जगह बाहु लटका देता, और किसी के दो आंखें और पीछे को लगा देता? जिससे मनुष्य को विशेष (बहुत) लाभ पहुंचता; कि आगे को तो देख कर चलता और पीछे को भी देखता रहता कि कोई सर्प आदिक अथवा शत्रु आदिक पीछे करे, और लोग भी महिमा करते कि धन्य है ईश्वर की लीला किसी के दो आंखें और किसी के तीन वा चार लगा दी हैं. परन्तु तुम्हारा ईश्वर चेतन हो कर भी ऐसे नहीं करता है.

तर्कः—अरे मूढ ! ऐसे करे कैसे ? ईश्वर तो कर्ता ही नहीं है. यह तो अनादी जाव है. जाति से जाति, अर्थात् जैसी योनि में जाने के कर्म जीव से बने हों, वैसी ही योनि में उत्पन्न हो कर उसी योनि वाले रूप में होता है. हां ! जीव की कोई योनि, जाति नहीं है. इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कच्ची नर्क योनि में, कच्ची पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों में परिच्रमण करता चला आता है.

आरियाः—क्यों जी ! पहिले जीव है कि कर्म हैं ?

जैनीः—यह प्रश्न तो उनसे करो जो जीव और कर्म की आदि मानते हों. वही बतावेंगे कि प्रथम जीव है वा कर्म. जैन में तो जीव और कर्म अनादि समवाय सम्बंधी माने हैं; तो आदि (पहिले) किसको कहें ? क्यों पहिले हुआ तो आदि हुआ.

आरियाः—तो फिर तुम्हारे कथनानुसार जीव की कर्मों से मोक्ष न होनी चाहिये; क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं है उसका अन्त भी नहीं है, तो फिर तुम्हारे तप-संयम का क्या फल होगा,

जैनीः—अरे ! यह तो तर्क हमारी ही तर्फ से संभव है; क्यों कि तुम तो मोक्ष में भी कर्म मानते हो, उन कर्मों से फिर वापिस आकर जन्म होना मानते हो, परन्तु तुमको पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं है, सुने सुनाये कहीं ९ से कोइ ९ अंग जान लिया; ' मेरे बैंगन तेरी ढाढ ! ' वस एक सुन लिया अनादि, अनन्त, जिस की आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं; परन्तु सूत्र में पदार्थ के चार भेद कहे हैंः—प्रथम अनादि-अनन्त; (१) अनादि सान्त; (२) सादि-सान्त, और (४) सादि-अनन्त.

आरियाः.—इनका अर्थ भी कृपापूर्वक

दीजिये, जो हमारी बुद्धि (समझ) में आ जाय.

जैनी:—तुम समझो तो बहुत अच्छा है; समझाने ही के लिये तो परिश्रम किया गया है—न तुटकों के वास्ते; क्यों कि हम निग्रंथि साधु धर्म में हैं; हमारे मूलसंयम यह हैं कि कौ-मी पैसा आदिक धातु को न रखना, बल्कि स्पर्श मात्र ज़ी न करना; और पूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात् सर्वदा (हमेशा) यतिपन में रहना; सो परोपकार के लिये ही लिखा जाता है; केवल (सिर्फ) मान बमाई के ही लिये नहीं है. अब सुनीये! (१) अनादि-अनन्त, तादात्मिक सम्बंध को कहते हैं; (२) अनादि-सान्त, समवाय सम्बंध के कहते हैं; (३) सादि-सान्त, संयोग सम्बंध को कहते हैं; (४) सादि-अनन्त, अवन्ध को कहते हैं. इसका अर्थ यह है:—

(१) 'तादात्मिक सम्बंध' वह होता है कि चेतन में चेतनता, जड़ में जड़ता; अर्थात् चेतन पहि-ज़ी चेतन था, अब ज़ी चेतन हैं; आगे को

जी चेतन ही रहेगा, चेतन तो कभी जड़ नहीं होगा और जड़ कभी चेतन नहीं होगा; यथा दृष्टान्तः-लाल में लाली. और हीरे में सफेदी, इत्यादि पदार्थ की असलीयत को 'तादात्मिक सम्बन्ध' कहते हैं.

(१) 'समवाय-सम्बन्ध' उसे कहते हैं की जो वस्तु तो दो होवें और स्वतः स्वभाव से ही अनादि मिली मिटाई होवे; यथा जीव और कर्म. जीव तो चेतन और कर्मों का कारण रूप अन्तःकरण अर्थात् सूक्ष्म शरीर जड़, यह पदार्थ तो दो हैं, परन्तु अनादि शामिल हैं. जीव का अन्तःकरण (सूक्ष्म शरीर) अनादि समवाय-सम्बन्ध ही है, और जो जो कर्म करता है सो निमित्तों से करता है, अर्थात् सुरत इन्द्रिय आदि कों से फिर वह निमित्तिक कर्मों का फल निमित्तों से जोगता है. ऐसा ही यह सिलसिला चला आता है. सो जो यह जीव अनादि-सान्त कर्म वाले हैं, उनमें से देशकाल शुद्ध मिलने

धर्मपरायण होने से कर्म रहित हो जाते हैं, अर्थात् सर्व आरंभ के त्यागी हो कर नये कर्म नहीं करते हैं, तब पूर्वोक्त अन्तःकरण (सुक्ष्म शरीर) फट जाता है, और निर्मल चेतन कर्म से मुञ्चित (मुक्त) होकर अर्थात् बंधों से अवंध हो कर पूर्वोक्त मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है यथा:—

श्लोक.

चेतनोऽध्यवसायेन कर्मणा च संबध्यते ।

ततो ज्वस्तय ज्वेत्तदज्ञावात्परं पदम् ॥

चेतन (आत्मा) अध्यवसाय (वासना) से कर्म से बंधायवान् होता है; तिससे तिसको संसार अर्थात् जन्म-मरण प्राप्त होता है; और जिसके संसार अर्थात् जन्म-मरण का अज्ञाव हो जाता है वह जीवात्मा परमपद (मुक्ति) को प्राप्त हो जाता है.

यथा दृष्टान्त है कि—फूल में सुगंधि औ

र तिलों में तेल, दूध में घी, धातु में कुधातु, इत्यादि स्वतः ही मिले मिलाये होते हैं; किसी तीसरे के मिलाये हुए नहीं हैं। परन्तु किसी समय यंत्र (कोल्हू) के, और विद्यौनी के, और ऐहरन के प्रयोग से अलग हो जाते हैं।

(३) 'संयोग संबंध' उसे कहते हैं जो दो वस्तु अलग होवें और एक तीसरे मिलाने वाले के प्रयोग से मिलें, फिर समय पाकर विभक्त जावें, क्यों कि जिस के मिलने की आदि होगी वह अवश्य ही विभक्त होगा; यथा दृष्टान्त है कि, तरुते और लोहे (कील) से तरुत, वस्त्र, और रंग से रंगील, इत्यादि तीसरे के संयोग मिलाने से मिलते हैं; अर्थात् तरखान के और ललारी के और दूसरा संयोग सम्बंध तीसरे के बिना मिलाये नही होता है। जैसे परमाणु रूखे चिकने की पर्याय यथा प्रमाण मिलने का स्वभाव होता है

अब जो दूसरा अनादि-शान्त समवा-
य सम्बंध कशा था सो जीव और कर्म के वि-
षय में जान लेना, क्यों कि तुम्हारा प्रश्न यह
था कि कर्मों की आदि नहीं है तो अन्त कै-
सै होवे ? इसका उत्तर इस दूसरे सम्बंधके
अर्थ से खूब समझ लेना और इन पूर्वोक्त
अधिकारों के विषय में सूत्र, प्रमाण, युक्ति-
प्रमाण बहुत कुछ लिख सकते हैं और लि-
खने की आवश्यकता (जरूरत) भी है; पर-
न्तु यहां विशेष परिश्रम करने को सार्थक
(फायदेमन्द) नहीं समझ गया, क्यों कि प-
ण्डित जन बुद्धिमान् निरपेक्ष दृष्टि से बाचेंगे
तो इतने में ही बहुत समझ लेंगे, और जो
न समझेंगे वा पक्ष रूपी वृद्ध को ही सींचेंगे
तो चाहे कितने ही लिखे कागज काले करे
पाथे जरो, क्या फल होगा ? यथा 'राजनीति'
कहा है:—

बुद्धिबोध्यानि शास्त्राणि न बुद्धिः शास्त्रबोधिका ।
प्रत्यक्षेऽपि कृते दीपे चक्षुर्हीनो न पश्यति ॥

इसका अर्थ सुगम ही है. असली ता-
त्पर्य तो यह है कि पदार्थ ज्ञान हुए बिना क-
र्त्ता-विकर्त्ता के विषय का भ्रम दूर होना बहुत
कठिन (मुश्किल) है.

आरियाः—अजी ! पदार्थ ज्ञान किसे क-
हते हैं ?

जैनी.—जैन शास्त्रों में दो ही पदार्थ
माने गये हैं; चेतन और दूसरा जड़. सो चेत-
न के मूल दो जेद हैं: (१) प्रकट चेतना
कर्म रहित सिद्ध स्वरूप परमेश्वर; (२) अनंत
जीव सांसारिक कर्म बंध सहित.

दूसरे जड़ के भी मूल दो जेद हैं: (१)
अरूपी जड़ (आकाश, काल आदिक); (२) रू-
पी जड़, जो पदार्थ दृष्टि गोचर (देखने में) अ

हैं. इन सब पदार्थों का उपादान कारण 'परमाणु' हैं. अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का एक, बादर स्थूल परमाणु होता है, जिसको 'पुद्गल' कहते हैं. सो इन पुद्गलों का स्वभाव सूक्ष्म, स्थूल, शुभ्र, अशुभ्रपन को ज्व्य-क्षेत्र-काल-भाव के निमित्तों में परिणम जाने का अर्थात् बदल जाने का होता है; अर्थात् ज्व्य तो पृथिवी, जल इत्यादि; क्षेत्र (जगह); और काल, त्रैतु (गो. ल.); भाव, गेहूं से गेहूं और चणे से चणे और तृण आदि का उत्पन्न होना, और अशुभ्रपन वनस्पति यौनिवाले जीव और जीव के कर्म इत्यादि से यथा पृथिवी और जल के संयोग से घास उत्पन्न होता है; घास को गौने खाया; उस गौ की मेद की कलों से घास का दूध बनता है; दूध को मनुष्य ने मिशरी माल कर पीया; तब मनुष्य के मेद की कलों से उस दूध से सात बनते हैं; और विष्ठा (मलमूत्र) भी ब

अर्थात् तोल में पचीस मन का काठ, का पोरा होगा, वह भी लघु अर्थात् हलू की पर्याय के कारण से जल पर तैरता ही रहेगा. अब सोच कर देखो कि कहां तो ५ रत्ती जर बोझ; और कहां ९५ मन ? परन्तु पर्याय का स्वभाव ही है.

आरिया:—अजी ! स्वभाव भी तो ईश्वर ने ही बनाये हैं !

जैनी:—अरे जोले ! तू इतने पर भी न समझा. यदि ईश्वर का बनाया स्वभाव होता तो कभी न पलटता. परन्तु हम देखते हैं कि उस ५ रत्ती जर धातु की मनुष्य की कटोरी बना कर जल पर रख देवे तब तैरने लगे, और काष्ठ को फूंक कर जस्म (राख) को जल में घोल दें तो नीचे ही जा लगेगी. अब क्या ईश्वर का किया हुआ स्वभाव मनुष्य ने तोम दिया ? अपि तु नहीं, यह तो विशेष करने से भी मिशरी के कूजों के

रवों की ज्ञान्ति पर्याय पलट जाती है. यथा दूध से दही इत्यादि.

(३) गुरु-लघु सो वायु (पवन) आदिक

(४) अगुरु—लघु सो परमाणु आदिक संख्यात आकाश परदेशोवगाम सूक्ष्म खंघ इत्यादि.

और यह जो समझना आवश्यक (जरूरी)

है कि जिसका नाम परमाणु अर्थात् परे से परे बोझा, जिसके दो जाग न हो सकें ऐसे

अनन्त परमाणु मिल कर एक स्थूल पदार्थ दृष्टिगोचर (नजर में आनेवाला) बनता है.

यथा दृष्टान्तः—६ मासे जर सुरमे की मली जिसको मनुष्य ने खरल में माल कर मूसल

का प्रहार किया, [चोट लगाई] तो उसके कई एक खण्ड (टुकड़े) हो गये. ऐसे ही मुस-

ल लगते हैं जब बहुत बड़े टुकड़े हो गए और मूसल की चोट में न आये तो रगटना

शुरू किया; तीन दिन तक रगना. अब कहोजी! कितने खण्ड (टुकड़े) हुए? परन्तु जितने व

कमे हो गये हैं उनमें से ज़ी एक १ टुकड़े के कई टुकड़े हो सकते हैं. क्योंकि उसी सुरमे को यदि तीन दिन तक और पीसें तो बारीक होवे वा नहीं होवे ? तो बारीक जब ही होगा जब एक के कई टुकड़े हों; ऐसे ही १२ दिन तक रगमा, तो कैसा बारीक हुआ ? उसमें जरा अङ्गुली लगा कर देखें तो कितना सुरमा अर्थात् कितने खण्ड (टुकड़े) अङ्गुली को लगे ? किरोरु हां, अब एक टुकड़े को अलग करना चाहें तो किया जावे, कर तो लिया जावे; परन्तु ऐसा बारीक औजार नहीं है, और वह खण्ड वा टुकड़ा ज़ी अनन्त परमाणुओं का समूह (पिण्ड) होता है. क्योंकि वह दृष्टि में आ सकता है, और उन परमाणुओं में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ज़ी है, मिलने-बिठमने का स्वभाव ज़ी है. क्योंकि नये-पुराणे होने की पर्याय ज़ी पलटती रहती है, और इन पर-आदि पदार्थों का अधिक स्वरूप देख-

ना होवे तो श्रीमद्भगवतीजी-प्रज्ञापनजी आ-
दिक सूत्रों में गुरु आम्नाय से सुन कर औ-
र सीख कर प्रतीत (माद्वूम) कर दो. परन्तु
पदार्थ का पूर्ण (पूरा) ९ ज्ञान होना बहुत
कठिन है. क्यों कि प्रत्येक (हर एक) जैनी
जी बहुत काल तक पढ़ते रहें तो जी नहीं
जान सकते हैं; कोई ९ विद्वान पुरुष ही जान
सकते हैं. यथा दृष्टान्तः—पाटनपुर नाम नगर
निवासी एक “ईश्वर-कर्त्ता-भ्रमवादी” पूर्वोक्त
पदार्थज्ञान परमाणु आदि पुद्गल के स्व-
भाव के जानने के लिये जैनशास्त्र सीखने
की इच्छा कर के जैन आचार्यों के पास शि-
ष्य हो कर विनयपूर्वक कई वरसों तक शा-
स्त्र सीखता रहा; जब अपने मनमें निश्चय
किया कि मैं पदार्थज्ञात हो गया (जान गया)
हूं, तब निकल कर भ्रमवादीयों में मिल जै-
निष्ठों से चर्चा करने का आरम्भ किया.
तब वह भ्रमवादी पदार्थ ज्ञान के

हार गया. क्यों कि पदार्थों के जेद बहुत हैं. तथापि वह भ्रमवादी फिर जैन आचार्यों का शिष्य (चेला) बना, और विनयपूर्वक नम्र हो कर विशेष पठन किया (पढ़ा) और उन महात्माओं ने धर्मोपकार जान कर हितशिक्षा से पाठन कराया (पढ़ाया). परन्तु वह काञ्चीका पात्र फिर जाग कर भ्रमवादियों में मिल चर्चा का विस्तरा बिछा बैठा, और फिर जीव, अजीव के विचार में जैनीयों से हारा. इसी प्रकार से कहते हैं कि ग्यारह वीं वार पाण्डुलवाग में परम पण्डित धर्मघोष अनंगारजी के साथ दोनों ही पक्षों की और से चर्चा का आरम्भ हुआ.

भ्रमवादी:—तुमारे मत में पुद्गल का स्वप्नाव मिलने विठमने का कहा है; तो कितने समय में (अरसे में) मिलबिठड सकते हैं? और अवस्था विशेष कितने काल तक रहें हैं?

जैनाचार्यः—जघन्य (कम से कम),
एक सूक्ष्म समय में मिल-बिठन सकते हैं;
उत्कृष्ट (जियादा से जियादा) असंख्यात
काल तक.

भ्रमवादीः—कोई दृष्टान्त (प्रमाण)
जी है ?

जैनाचार्यः—शीशे के सन्मुख (सामने)
कोई पदार्थ किया जाय तो उस पदार्थ का
प्रतिबिम्ब उस शीशे (दर्पण) में शीघ्र
(जल्दी) पन जाता है. और हटाने से अर्थात्
शीशे को परे करते ही हट जाता है. और सान
पर लोहा धरने से शीघ्र अग्नि बन कर चि-
नगारे निकलते हैं. और जल में सूर्य की कान्ति
पडने से शीघ्र ही साया जा पडता है,
(इत्यादि) अब बुद्धि द्वारा सोच कर देखो कि
वह पूर्वोक्त प्रतिबिम्ब (साया) और अग्नि
किसी पदार्थ के तो बने ही होंगे, और

तो होवेगा ही, जो दृष्टिगोचर (नजर में) होता है. अब देखो, उस प्रतिबिम्ब के वर्ण (रङ्ग) और आकार जिन परमाणुओं से बने, उन परमाणुओं के मिलने और बिठमने में कितना समय लगा ?

अमवादी:—सुनोजी; मैं एक दिन बाह्य की भूमिका से चिन्ता भेटके पुनरपि आता था अर्थात् लौट कर आता था; रास्ते में धूप के प्रयोग से चित्त व्याकुल हुआ, तो एक आकाश के वृक्ष के नीचे खड़ा होता जया. तब अचानक अचानक (अचानक) उस वृक्ष में से तख्त गिर पड़े और वह आपस में मिलने के एक जमादा तख्त बन गया और सुर्जे बड़ा आश्चर्य हुआ; परन्तु उस तख्त पर सुदूर्त मात्र अर्थात् दो घन्टी भर विश्राम ले कर चलने लगा तब तत्काल ही वह तख्त फट कर तख्ते उसी आस के वृक्ष में जा मिले. कहो, जहाचार्यजी! यह कथन आप

की बुद्धि (समझ) में सत्य प्रतीत हुआ
वा असत्य ?

जैनाचार्यः—असत्य.

अमवादी—क्यों जी ? तुम्हारे सूत्रों में
तो पदार्थज्ञान का सारांश यही है कि पुद्गल
का मिलने-बिगड़ने का स्वभाव ही है. तो
फिर वृक्ष में से तरुते मिलने और बिगड़ने
का सम्बंध असत्य कैसे माना गया ?

उस समय सभासद तो क्या बहिक
जैनाचार्यजी को जी सन्देह हुआ. तब जैनाचा-
र्यजीने आहारिक लव्धी फोनी, अर्थात् अपने
अन्तःकरण की शक्ति से मतिमानों की मति से
अपनी मति मिला कर उसी वक्त पुद्गल
के व जेद याद में लाये, और फर्माने लगे
कि, अरे जोले ! तूने पुद्गल का स्वभाव एक
मिलने-बिगड़ने का ही सीख लिया, परन्तु यह
नहीं जानता है कि पुद्गल का परिणामी

ज्ञाव होता है, देश-काल के प्रयोग से अनेक प्रकार के स्वज्ञाव के ज्ञाव को परिणाम जाता है. अब तुझे पुद्गल का सारांश संक्षेप से कहता हूं; सुन. (१) प्रथम तो दृष्टिगोचर जो पदार्थ हैं उन सब का उपादान कारण रूप एक जेद है:—परमाणु. फिर दो जेद माने हैं:—(१) सूक्ष्म, (२) स्थूल. फिर तीन जेद:—(१) विससा (२) मिससा, (३) पोंगसा. फिर चार जेद:—ज्व्य (२) क्षेत्र, (३) काल, (४) ज्ञाव की अपेक्षा से. फिर पांच जेद हैं:—(१) वर्ण, (२) गंध, (३) रस, (४) स्पर्श, (५) संस्थान. और फिर ष: जेद हैं:—[१] बादर बादर, [२] बादर, [३] बादरसूक्ष्म, (४) सूक्ष्मबादर, [५] सूक्ष्म, [६] सूक्ष्म सूक्ष्म. अब बादर बादर पुद्गल पर्याय रूप क्या पदार्थ होते हैं? यथा जल, दूध, घृत, तेल, पारा आदिक. इनका स्वज्ञाव ऐसा होता है कि इनको न्यारे-न्यारे कर दें फिर मिलावें तो

एक रूप हो जावें, पृथग् जाव न रहे; अर्थात् जल वा दुग्धादिक को पांच सात पात्रों में मिला देवें तो न्यारा हो जाय. फिर एक में कर दें तो एक रूप ही हो जाय. (१) बादर पर्याय पदार्थ वह होता है कि न्यारा हो कर न मिले. यथा काष्ठ, पत्थर, वस्त्र, आदिक. अर्थात् काष्ठ के गेले को चीर कर तरबूत किये जाय फिर उनको मिलावें तो न मिलें; चाहे कील लगा कर जोर दो, परन्तु वह वास्तव में तो न्यारे ही रहेंगे. ऐसे ही पत्थर, वस्त्रादिक भी जान लेने. अब समझने की बात है कि पुद्गल तो वह भी है, और वह भी है, परन्तु वह दुग्ध, जलादिक तो विरक्त कर मिल जाय और काष्ठ पत्थर आदि न मिलें, कारण यह है कि वह दुग्ध, जल, आदिक पुद्गल बादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं, और काष्ठ, पाषाण आदिक बादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं. अब कहो रे भ्रमवादी

श्वर ने जन्म काहे के बनाए ? क्यों कि जो वस्तु बनेगी उसका उपादानकारण अवश्य (जरूर) ही होगा, कि जिससे वह बने.

भ्रमवादी:—हां! जी, मैं झूठ गया; जन्म पदार्थ तो अनादी हैं; परन्तु उनमें स्वप्नाव ईश्वर ने डाला है.

आचार्य:—अरे जोले ! जब पदार्थ होगा तो पदार्थ का स्वप्नाव भी पदार्थ के साथ ही होगा. यथा पूर्वोक्त अग्नि होगी तो उसमें जलाने का स्वप्नाव भी साथ ही होगा, जहर होगा तो मारने का स्वप्नाव भी साथ ही होगा.

बस, इन वचनों को सुनते ही भ्रमवादी भ्रम को ठोकर आचार्यजी के चरणों में लगा और कहा, कि पदार्थज्ञान जैसा जैन शास्त्रों में है वैसा और किसी शास्त्र में नहीं है, फिर उसने जैन आम्नाय को निश्चय से धारण , और फिर भ्रमवादियों में न गया, स-

साध्यदों को जी बहुत ज्ञानलाभ हुआ,
और सत्ता विसर्जन हुई.

जैनी:—कहो, वेदानुयायी ! तुम कितने
पदार्थ अनादि मानते हो ?

आरिया:—(१) ईश्वर, (२) जीव, (३)
प्रकृति अर्थात् जन्म पदार्थ, प्रत्येक रूपी
पदार्थ का उत्पादन कारण.

जैनी:—अब कहो ईश्वर ने क्या बनाया?

आरिया:—जैसे कुम्हार पात्र बनाता
है, और तरखान, लुहार घड़ी बनाता
है, इत्यादि,

जैनी:—जला, यह क्या उत्तर हुआ? मैं-
ने क्या पूछा और तूने क्या उत्तर दिया? जला,
यही सही, कहो तो कुम्हार काहेका घड़ा ब-
नाता है ? क्या अपने हाथ पांवों का, वा
किंसी और वस्तु का ?

आरिया:—मट्टी का.

१९४ए की षपी हुई ५७ पृष्ठ १५ पंक्ति में लिखा है, १ आत्मा, २ काल, ३ आकाश, आदि अनित्यत्व नहीं होते, अर्थात् शब्द में उत्पत्ति नित्य है, धर्मकत्व विरुद्ध धर्म होने से, यह अनुमान है, कि शब्द अनित्य है.

जैनी:—देखो ! ईश्वर कर्त्ता वादी वेदों को शब्द-वत् नित्य कहते हैं; परन्तु यहां शब्द को अनित्य कहा है. दयानन्दजी ऋग्वेदादि ज्ञाप्य भूमिका ११७ पृष्ठ में लिखते हैं, कि जब यह कार्य्य रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक ईश्वर और दूसरे जगत् कारण, अर्थात् जगत् बनाने की सामग्री मौजूद थी, और, और आकाशादिक कुच्छ न था; यहां तक कि परमाणु भी न थे. देखो! यह क्या बाल बुद्धि की बात है! क्यों कि न्याय तो लिखता है कि आकाश आदि अनादि हैं. और यह भी बताओ कि जगत् बनाने की सा-

मग्री क्या थी? और परमाणु का क्या स्वरूप है? और सामग्री काहे की बनती है? और परमाणु किस काम आते हैं? और जगत् बनाने की सामग्री आकाश विना काहे में धरी रही होगी? और फिर जैनी आदिकों की कहने पर शायद शंकित हो कर, बड़ी बारके बपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्धास ११४ पृष्ठ ७, ८, ९ पंक्ति में लिखते हैं:-जगत् की उत्पत्ति के पूर्व (१) परमेश्वर (२) प्रकृति, (३) काल, (४) आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है. यदि इनमें से एक ची न होवे तो जगत् ची न हो. तो अब कहो जैनियों का अनादि सृष्टि का कहना स्विकार होने में क्या जेद रहा? और वह ची पूबना चाहिये की जब सृष्टि रचने से पहिले ही काल था तो सृष्टि किस काल में रची, अर्थात् रात्रि काल में रची वा दिन में, और किस वक्त? यदि वक्त है तो

सूर्य और चन्द्र बिना वक्त कैसे हुआ ?

आरिया:—हम तो सृष्टि कर्ता ईश्वर ही को मानते हैं.

जैनी:—सृष्टि को ईश्वर कैसे करता है?

आरिया:—शब्द से जगदुत्पत्ति हुई है.

जैनी:—शब्द से जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई ?

आरिया:—माण्क्योपनिषदादि में श्रुतिका मंत्र है: “ एकोऽहं बहुस्याम् ” अर्थात् सृष्टि से पूर्व (पहिले) व्योम शब्द; अर्थात् ईश्वर ने आकाश वाणी बोली, कि मैं एक हूँ और बहुत प्रकार से होता हूँ, ऐसे कहते ही सृष्टि बन गई.

जैनी:—भलाजी ! सृष्टि तो पीठे बनी और शब्द पहिले बना (हुआ) तो ईश्वर ने किस को सुनाने के लिये कहा, और किसने , और कौन साक्षी (गवाह) हुआ, कि व्योम शब्द हुआ है? क्यों कि पहिले तो

कुछ था ही नहीं. और मुसलमान लोग भी ऐसे ही कहते हैं, कि खुदा के हुक्म से जहान बना, अर्थात् खुदा का हुक्म हुआ कि 'कुन' ऐसा कहते ही जहान बन गया! अब देखिये, कि जहान से पहिले तो सिवाय खुदा के और कोई था ही नहीं. जब कि कोई न था तो 'कुन' किस को कहा, अर्थात् दूसरा कोई न था तो हुक्म किस को दिया कि 'कर'. वस, इससे सिद्ध हुआ कि पहिले भी कोई था, जिस को शब्द सुनाया, अथवा हुक्म दिया; तो फिर उनके रहने की पृथिवी आदिक सब कुठ होगा. और दयानन्दजी जी सं० वी० १९५४ के छपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्भास ९३६ पृष्ठ १६ पंक्ति में लिखते हैं, कि जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा इन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है, प्रकृतियों से तत्वेन्द्रिय आदिक मनुष्य का शरीर बना कर उस में जीव भरता विना माता पिता युवा

प्य सहस्रशः (हजारहा) बनाता है, फिर पीछे
मैथुनी पुरुष होते हैं.

तर्कः—अब देखिये, प्रथम तो माता पिता
विना पुरुष का होना ही एकान्त असंभव है;
यथा वृक्ष विना फल का होना. जला! ईश्वर
ने अपनी माया से बनाये कह ही दिये पर-
न्तु यह तो समझना ही पड़ेगा, कि वह ह-
जारों पुरुष पृथिवी विना क्या आकाश में ही
लटकते रहे होंगे? अपितु नहीं, सृष्टि पहिले
ही होगी, और उसमें मनुष्य जी होंगे; यह
प्रवाह रूप सिलसिलायों ही चला आता
है. क्यों भ्रम में पड़ कर ईश्वर को सृष्टि के ब-
नाने का परिश्रम उठाने वाला मान बैठे हो?
और फिर २३७ पृष्ठ १७ पंक्ति में लिखते हैं:—

प्रश्नः—मनुष्य सृष्टि पहिले, वा पृथिवी
आदिक ?

उत्तरः—पृथिवी आदिक. क्यों कि पृ-
थ्वी विना मनुष्य काहे पर रहे ?

देखो परस्परविरोध ! हाथ अफसोस ! अपने कथन का जी बंधन नहीं, कि हम पहिले तो क्या लिख चुके हैं, और अब क्या लिखते हैं ? परन्तु क्या करें ? मिथ्या के चरित्र ऐसे ही होते हैं !

जैनीः—जला, ईश्वर तो चेतन है और सृष्टि जुड है, तो चेतन ने जम् कैसे बना दिये ?

आरियाः—परमाणुओं को इकट्ठा करण के सृष्टि बनाता है.

जैनीः—क्या, ईश्वर के तुम हाथ पांव मानते हो, जिनसे वह परमाणु इकट्ठा करता है ?

आरियाः—ईश्वर के हाथ पांव कहाँसे आये ? ईश्वर तो निराकार है.

जैनीः—तो फिर परमाणु काहेंसे इकट्ठा करता है ?

आरियाः—अपनी इच्छा से.

जैनीः—ओहो ! तो फिर तुमने सम्भवतः १९५४ के बपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के

हवें, समुद्धांस ५९५ छठ १४ वीं पंक्ति में
 मुसलमानों के कहने पर तर्क कैसे करी है, कि
 खुदा के हुक्म से जहान कैसे बन गया? जला,
 हम तुमसे पूछते हैं कि सृष्टि इच्छा से कैसे ब-
 न गई? अरे जोले! औरों पर तो तर्क करनी
 और अपने घर की खबर ही नहीं! क्यों कि हु-
 क्म तो बचन की क्रिया है और इच्छा मन की
 क्रिया है, क्या, मरजी कोई बुहारी (जादू) है
 कि जिससे परमाणु इकट्ठे करके सृष्टि बनाई?
 हाय अफसोस! पूर्वोक्त शास्त्रों के अज्ञ ही बह-
 काये जाते; क्यों कि जब तुम इश्वर को निराकार
 मान चुके हो तो इच्छा कहाँसे आई? हे जाई!
 तुमको इतना जी ज्ञान नहीं है, कि मरजी एक
 अन्तःकरण की प्रकृति होती है, अर्थात् मन,
 मरजी, इच्छा, संकल्प, दलील, जाव, प्रणाम
 यह सब अन्तःकरण के कर्म अर्थात् फेदल
 हैं, ताते, समझना चाहिये कि जिसके अन्तः-
 करण अर्थात् सूक्ष्म देह होगी, उसके स्थूल

देह जी होगी; और जिसके स्थूल देह होंगी
 उसके सूक्ष्मदेह अर्थात् अन्तःकरण जी
 होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या है,
 जो कहते हो कि ईश्वर की इच्छा से सृष्टि बन-
 ती है. ईश्वर के तो इच्छा ही नहीं है, तो बनता
 बनाता क्या? ईश्वर तो सर्वानन्द सदा ही एक-
 रस कहता है. बस! वही सत्य है जो उपर लिख
 आये हैं, कि अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता नहीं हो
 सकता है; क्यों कि जब ईश्वर अनादि है तो
 ईश्वर के जाननेवाले जी और नाम लेने वाले
 जी अनादि होने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर
 है, तो ईश्वर के गुण कर्म, स्वभाव जी साथ ही
 हैं. तो ऐसा हो ही नहीं सक्ता कि ईश्वर को कोई
 जाने ही नहीं, और नाम लेवे ही नहीं, और
 ईश्वर कुछ करे ही नहीं. अगर ऐसा हो तो ई-
 श्वर के गुण कर्म स्वभाव नष्ट हो जावें; और
 ईश्वर की ईश्वरता जी न रहे. न तो ऐसा
 प्रमेय कि ईश्वर कजी है, और कजी.

कि, पातालों पाताल लाख, आकाशों आकाश
 ओम्क, ओम्क जाल उनके वेद कहत इक बात.
 परन्तु जैनियों के कहने पर उपहास
 (हंसी) करे बिन नहीं रहते हैं. किसीने स-
 त्य कहा है, कि उल्लू को दिन से ही बैर होता
 है, यथा जैनी लोग शास्त्रानुकूल कहते हैं, कि
 जल, आदि कों में जीव होते हैं, तो उपहास
 करना, और अब माकटों ने खुर्दवीन आदि
 के प्रयोग द्वारा आंखों से देख लिये हैं, कि
 जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव हैं; परन्तु
 सनातन जैनियों में यह बात नहीं है, कि
 सत्य (झूठ) बोलने और गालियां देने पर
 कर्मर बांध लेवे.

आरिया:—अजी! तुम सृष्टि को कैसे म-
 नते हो?

जैनी:—इस प्रकार से, कि जब जैन
 तानुयायी और वैदिक मतानुयायी लोग
 दम् वात को (मंजर) कर चुके

के परमाणु आदिक जम प्रकृति पदार्थ अनादि है, तो पदार्थ में मिलने वा बिठरने आदि का स्वभाव भी अनादि ही होगा, अर्थात् परमाणुओं का तर और खुश्क आदि स्पर्श होने से परस्पर सम्बंध होने का स्वभाव, यथा चिकने घरे पर गर्द (धूलि) का जम जाना, इत्यादि. जब कि स्वभाव अनादि है तो उनके मिलाप से पिराम रूप पृथिवी भी अनादि हुई. जब पृथिवी अनादि हुई तो पृथिवी के आधार, स्थावर, जंगम, जीवयोनि भी होगी; अर्थात् पृथिवी, जल, तेज, वायु और उनके साथ ही चंद्र सूर्य आदिक ज्योतिषियों का भी भ्रमण होगा; और ज्योतिषियों के भ्रमण स्वभाव से सर्दी गर्मी की परिणमता, अर्थात् ऋतुओं (मौसमों) का बदलना, और साथ ही वायु का बदलना, और ज्योतिषियों की भ्रमण (आकर्षण शक्ति) अर्थात् खेंच से वायु और जल मिल कर आंधी और बादल का होता है ।

पूर्व अर्थात् परवा वायु की गर्मी में, पश्चिम अर्थात् पठवा वायु की सर्दी का जामन लगने से समुर्धम जल का जमाव होना, और जमे हुए जल में वायु की टकर लगने से अग्नि का उत्पन्न (पैदा) होना अर्थात् विजली का चमकना फिर ढलाव हो कर हवा से मिल कर गर्जाट का होना, और वारिश का होना, जल रूप घटा में सूर्य की किरण मुकाबले पर, अर्थात् पूर्व को घटा पश्चिम को सूर्य, वा पश्चिम को घटा और पूर्व को सूर्य, इस प्रकार पम्ने से आकाश में पञ्च रङ्ग धनुष का पम्ना, इत्^१दि यह सिल सिला प्रवाह रूप अनादि जाव से हिचला आता है. हां, पूर्वोक्त देशकाल के प्रयोग से कच्ची कम और कच्ची जियादा आबादी हो जाती है, जैसे हेमन्त ऋतु (सर्दी के मौसम) में सर्दी (खुश्की) के प्रयोग से बनराई के पत्र जम कर प्रलय अर्थात् उजाम हो जाती है और वसन्त (मधु) ऋतु में गर्मी तरीके प्र

योग से बनराई प्रफुल्लित अर्थात् आवृद्ध हो जाती है. अब इसमें जो संदेह (शक) होवे सो प्रकट करना चाहिये; न तु सत्य मार्ग को स्वीकार (ग्रहण) करना चाहिये. आगे अपनी बुद्धि के आधीन (अख्तियार) है.

ए वां प्रश्न.

आरिया:—जो आपने कहा सो तो सत्य है; परन्तु यदि ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता न मानें तो ईश्वर कैसे जाना जावे ?

जैगी:—जिस प्रकार से महात्मा ऋषियों ने जाना है, और सूत्रों में लिखा है, जिसका स्वरूप हम प्रथम प्रश्न के उत्तर में लिख आये हैं. और यह युक्ति (दलील) से भी प्रमाण है. हम देखते हैं कि जगत् में एक से एक आल्हादार्जे के अक-मंद आदमी हैं, अर्थात् योगीश्वर, साधु, और सतीजन, राजेश्वर, मंत्र-वर, वकील, जीहर्

आदिक, बन्नी ९ दूर तक बुद्धि दौमाते हैं, और बन्नी ९ विद्या का पास करते हैं, प्रत्युत (बलिक) कई धर्मात्मा पुरुष ईश्वर तक बुद्धि को पहुंचाते हैं, तो प्रतीत हुआ कि जीवात्मा चेतन, अर्थात् मनुष्य मात्र में कितना ज्ञान है. तो कोई वह जी चेतन चिद्रूप होगा, कि जिसको परे से परे संपूर्ण ज्ञान होगा, अर्थात् वही सर्वज्ञ ईश्वर है, ऐसे जाना जावे.

१० वां प्रश्न.

आरिया:—जला ! यह जी यथार्थ है. परन्तु यदि ईश्वर को सुख दुःख का दाता न माना जावे तो फिर ईश्वर का जाप अर्थात् नाम लेने से क्या लाभ है ?

उत्तर जैनी:—जला ! यह कुछ बुद्धि की बात है कि जो सुख दुःख देवे उसी का नाम लेना, और किसी जड़ पुरुष (जले मानसका) नाम न लेना? अरे जाले ! जो सुख दुःख देके

नाम लेवावे वह नाम ही क्या, और जो सुख
 दुःख के लोभ (लालच) से और जय (खौफ)
 से नाम लेवे वह जाप ही क्या? यथा किसी
 पुरुषने आम लोगों से कहा कि तुम मेरा नाम
 ले, कर मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हें लड्डू दूंगा,
 अथवा टका दे कर अपने नाम का ढंडोरा फिर-
 वा दिया तो क्या वह उसकी तारीफ हुई
 वा जाप हुआ? अपि तु नहीं; यह तो खुशा-
 मदी मामला हुआ, लालच दे के चाहे कुछ
 ही कहवालो, और किसीने कहा कि तुम
 मेरी प्रशंसा (बमाई) करो, यदि न करोगे
 तो नार दूंगा, तब मृत्यु के जय (मर) से
 नाम लेने लगे, तो क्या वह जाप हुआ? ब-
 लवान् (जोरावर) आदमी किसी दुर्बल अ-
 र्थात् दुर्बल पुरुष को धमका कर उससे चाहे
 कुछ कहा ले. अरे जाई! जो सुख दुःख नहीं
 देता है, और जो निष्प्रयोजन वीतराग परमे-
 श्वर है, उसीको नाम लाजकारक (फायदे-

मन्द) है, और जाप नाम जी उसीका है; जो कि विना ही लोभ वा जय के केवल अपने चित्त की वृत्ति को ठिकाने के लिये और अन्तःकरण शुद्ध करने के लिये गुणी के गुणों को याद करे; यथा, किसी एक वणिक पुत्र अर्थात् बनिये के पुत्र ने देशान्तर कलिकत्ता आदिक में जा कर डुकान की और बहुत ही नेक नीयत से व्यवहारिक पुरुषों से मिल कर बड़ी मेहनत से सौदा लेना वा देना, वा ग्राहकों से मीठा बोलना, इस ज्ञान्ति से उसने बहुतसा जव्य उपार्जन किया अर्थात् कमाया, और अपने पिता का ऋण, अर्थात् कर्जा चुकाया, और सत्य बोलना, बम्बों के सामने नीची दृष्टि (नजर) रखनी, और जाईयों का सत्कार (खातिरदारी) करनी, इस प्रकार से विचरता था। अब उसकी श्लाघा (तारीफ) उस देश के वा अन्य देशों के मुल्कों के) बनिये लोग अपनी-१ डुका-

नों पर बैठ कर अपने ९ पुत्र और मित्रादि-
 कों से कहने लगे, कि देखो! देवदत्त बनिये का
 पुत्र सोमदत्त कैसा सुपूत है; कैसा कमाउ
 और नेक नीयत है, सो तुम भी ऐसे ही बनो.
 तब उस कहने वाले और सुनने वालों का चित्त
 दिल भी उस गुणी के गुणों को तर्क आ-
 सक्त हो आकर्षित (-खेंच) हुआ, और
 नेक हुआ, कि हमको भी ऐसे ही कमाउ हो
 कर सुखी होना चाहिये, और छुट-संगति
 (खोद्यों की सोहवत) और खोद्ये कर्तव्य को
 भेर देना चाहिये. इस प्रकार से उनको गु-
 णिजनों के गुण गाने, और सुनने से नेक नी-
 यत और नेक चलन बनने से सुख का लाज
 भी होगा. परन्तु यह सोचो कि उस बनिये
 के पुत्रने उन्हें क्या सहारा दिया, अर्थात् क्या
 उस ने तार जेजा था, वा मोदक जेजे थे, वा
 दाम जेजे थे, वा जय प्रदान किया था, कि तुम
 मेरी तारीफ करो. अपि तु नहीं, उसे कुछ पर-

वाह नहीं, परन्तु गुणीजनों के गुण खुद ही गाये जाते हैं, और गा कर पूर्वोक्त लाभ उठाते हैं. इसी तरह से परमात्मा में, सर्वज्ञ, सर्वानन्द, अखण्डित, अविनाशी इत्यादि अनन्त गुण हैं; परन्तु ईश्वर सुख दुःख दे कर मनुष्यों से बमाई अर्थात् अपना नाम नहीं स्मरण करवाता है. सत्संगी पुरुष खुद व खुद ही परमेश्वर के परमगुण रूप ज्योति में अपनी सुरती रूप बत्ती लगा कर अपने हृदय में गुणों का ज्ञान प्रकाश करते हैं, और उसीका नाम ध्यान है. इसी प्रकार से ईश्वर का ध्यान और जाप अर्थात् गुणों के याद करने से चित्त में जले गुणों का निवास हो जाता है, और अपगुणों अर्थात् विकारों का नाश हो जाता है; यही पूर्ण धर्म है. और इत्यादिक धर्मसे दुर्गति दूर हो जाती है, और शुद्ध गति प्राप्त होती है, अर्थात् इच्छा रहित कर्म रहित होकर का लाभ हो जाता है.

और तुमारा दयानन्द भी उक्त सत्यार्थ प्रकाश' के १९२ पृष्ठ पर हमारी ज्ञान्ति इस विषय में प्रश्नोत्तर करके लिखता है.

प्रश्न:—स्तुति करने से ईश्वर उनके पाप छुमा देगा ?

उत्तर:—नहीं.

प्रश्न:—तो फिर स्तुति क्यों करनी ?

उत्तर:—स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, स्वभाव का सुधारना है.

११ वां प्रश्न.

आरिया—क्यों जी, पहिले जैन है वा आर्य ?

जैनी:—आर्य नाम तो जैन ही का है, और जैन धर्म ही के करने वाले जिन ९ देशों में थे, उन ९ देशों का नाम, प्रज्ञापनजी सूत्र में आर्य देश लिखते हैं. और इसी का-

रण से आर्य चरतखण्ड ऋषभ देवजी जग-
वान् के वक्त से कहलाया; अनन्तर (बाद में)
राजा चरत चक्रवर्त की अमलदारी बः खण्ड
में होने से चरतखण्ड नाम से प्रसिद्ध (म-
शहूर) हुआ। और जैन शास्त्र जो सनातन
हैं जिनकी लिखित भी अनुमान हजार वर्ष
तक की मिलने का ठिकाना दीखे हैं, उनमें भी
जहां जैनियों के परस्पर वार्तालाप का कथन
आता है वहां आर्य नाम से बुलाया गया है;
यथा श्रीमत् उत्तराध्ययनजी, सूत्र अध्ययन
तेरहवां गाथा ३९ वीं में लिखा है:-

जइ तंसि जोगे चइउ असत्तो,

अज्जाइ कम्माइ करे हीएयं;

धम्मे ठिउ सब प्रयाणु कंपी,

तो हो हिसि देवोइ ओवि ओवी॥३९॥

जैनाचार्यजी उपदेश करते हुए ब्रह्म-
न राजा प्रत्ये:-

(जइ) यदि (तंसि) तेरी, (जोगे) जोगों के विषय में, (चइओ) त्याग बुद्धि की, (असत्तो) असमर्थता है अर्थात् संयम लेने की ताकत नहीं है, तो (अज्जाइं) आर्य्य (कम्माई) कर्म (करे हीण्यं) कर हे राजन् ! वह आर्य्य कर्म क्या (धम्मे ठिओ) वीतराग जाषित धर्म के विषे स्थित हो कर, (सव पयाणुकंपी) सर्व पद अर्थात् सर्व जीवों के जेद त्रस्स और थावर इनका (अणुकंपी) दयावान् हो, (तो होदिसि) तू जी होगा, (देवो) देवगति का वासी, अर्थात् देवता, (वी ओधी) विक्रिय शरीरवाला; इति.

और जगवतीजी सूत्र शतक ९ य, उद्देशा, ठठवां, तुङ्गापुर के श्रावक जैनाचार्य जी को पूछते हैं:-

गाथा.

संजमेणं जंते किं फले, तवेणं जंते किं
हवे, ततेणं तेथेरा जगवंता ते समणो वासय,

(१३) प्रातःकाल में परमात्मा आदि गुणियों के गुण स्मरण रूप जप का करना, (१४) शास्त्रीय विद्या अर्थात् धर्म शास्त्र का पढ़ना, (१५) सुपात्र को दान देना, (१६) सबके साथ शिष्टाचार (मित्र जाव) रखना.

जैन आम्नायक साधुओंके नियमः—१ हिंसा, २ मिथ्या, ३ चोरी, ४ मैथुन, ५ परिग्रह इन पांचो आश्रवों का त्याग करना, और १ दया, २ सत्य, ३ दत्त, ४ ब्रह्मचर्य, ५ निर्ममता, यह पांच 'यम' अर्थात् इन पांच महाव्रतों के धारक, जिन की पहिचान (शनाखत) श्वेतवस्त्र, और मुख-वस्त्रिकाका मुख पर बांधना, रजोहरण अर्थात् एक उनका गुह्य जीव रक्षा के निमित्त संग रखना, १ कौमी पैसे का न रखना, २ सर्वदा यति पनमें रहना, ३ फल फूल आदि सुचित्तवस्तु का आहार अर्थात् भोजन न करना ४ जिज्ञा मात्र जीविका, अर्थात् आर्य्य लोगों द्वारा जा कर मांग कर तिर्दोषी जिज्ञा

वे कर अपनी उदरपूर्ति करनी, ५ मनको
 वश करने के लिये ज्ञान वृद्धि अर्थात् धर्म
 शास्त्र का अभ्यास करते रहना, ६ परोपकार
 के लिये धर्मोपदेश को भी यथा बुद्धि करते
 रहना, ७ इन्द्रियों को वश करने के अर्थात्
 विषयों की निवृत्ति के लिये यथा शक्ति तप,
 और व्रत आदिकों का करना, ८ अन्तर्काय
 में अनुमान से, मृत्यु आसन्न (नजदीक) जा-
 न कर 'संग लेखन' अर्थात् इच्छा निरोध के
 लिये देह की प्रीति को त्यागता हुआ संगतु-
 ष्ठि हो कर खान पान आदिक सर्व आरंभ का
 त्याग करना. और इन जैनी साधुओं के शुद्ध
 आचार (चलनों) से, और सत्य उपदेश से
 पादशाहों और राजों को भी बहुत लाभ
 पहुंचता है, यथा राजा लोग अपने पास से
 जव्व दे कर चौंकी पहरा लगाए कर चोरी,
 चुरावली, खून आदिक दुष्ट कर्मों से बचाए
 कर प्रजा की रक्षा करे के अपने राज्य को

निर्जय पालते हैं; और यह जो पूर्वोक्त साधु
 विना दाम, विना द्वाव पूर्व, पश्चिम, दक्षिण,
 उत्तर, जहां-उन्हीं के तप संयम साधन वृ-
 त्तिका निर्वाह हो सकता है तहां-देशान्तरों
 में नम्रपाद, (विना सवारी) पुरुषार्थ कर के विचार
 ते हुए धर्मोपदेश करते रहते हैं। जो हजूरी
 हुक्म पूर्वोक्त धर्मावतार जैनाचार्यों ने फर्मा-
 या है, सो क्या, कि हे बुद्धिमान् पुरुषो! १
 नरस, आदि जीवों की हिंसा मत करो, २ ग-
 रीबों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक
 भार मत लादो, ४ मिथ्या साक्षी [गवाही]
 मत दीजो, ५ झूठा दाय्य मत करो, ६ तस्करता
 मत करो, ७ राजाकी जगात [मदसूख] मत
 मारो, ८ परसारी वा परधन को मत दरो, इ-
 त्यादि और इन साधुओं के उपदेश द्वारा ही
 जैनी लोग जूं, छीख, तक की जी हिंसा नहीं
 करते हैं, और पूर्वोक्त नियमों का पालन भी
 सत्संगी बहुलता से करते हैं, और इसमें यह

जी प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जिस प्रकार से अन्य मतावलम्बी जनों के अर्थात् कुसंगी पुरुषों के सुकदमें सर्कार में खून, चोरी, परनारी हरण आदि के आते हैं, ऐसे जैनी लोगों में से अर्थात् जो साधुओं के उपासक हैं, कदापि न आते होंगे, कोई तकदीरी अमर की बात कही नहीं जाती।

पृच्छक—अजी! हमने सुना है कि जैन लाखों में मांसभक्षण जी कहाँ हैं ?

उत्तरः—कदापि नहीं। यदि कहा होता तो अत्यन्त मत्तानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जैनी पुरुष जी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन तन क्यों मोसते ?

प्रश्नः—१ जगवती जी सूत्र शतक पन्द्रहवें में सींहां अनगार ने रेवती श्राविका के घरसे महावीरजी को मांस ला कर दिया है, और ९ आचाराङ्गजी के दशवें अध्ययन में मत्स्य-मांस साधु को दिया लिखा है, और

३-ज्ञाताजी अध्ययन पांचवें में शैलक साधु को पन्थिक साधु ने मधु मांस ला कर दिया है; और ४ उत्तराध्ययनजी अध्ययन बार्हस्पत्य में नेमजी की वरात के लिये उग्रसेन राजाने पशुओं को रोका है.

उत्तर:—जगवतीजी में सींहां अनगार ने महावीरजी को पाक नामक औषध ला कर दिया है, जो पेचिश की बीमारी के काम आता है, और जो लोग मांस कहते हैं, वह जैन सूत्रों के अनजिज्ञ [अजान] जैन मत से भृष्ट हैं. क्यों कि जैनसूत्र जगवतीजी में स्थानांगजी चतुर्थ स्थान में, उवाईजी में मांसाहारी की नर्क गति कही है.

गाथा.

एवं खलु च ओहिं ठाणे हिं जीवां, णे
रइयत्ता ए, कम्मं, पक्करेताणे, रइए सुओव व-
द्यंति तंजहा महारंजयाए, महा परिग्गहाए
वहेणं कुण माहारेणं.

महारंजयाएः—महा खोटा वणिज,
 हाम चांम आदि पन्द्रह कर्मादान (महा प-
 रिग्गहाए) महातृणणा अर्थात् कसाई आ-
 दिकों को विआजू द्रव्य देना, (पचिंदिय व-
 हेणं) पञ्चेन्द्रिय जीव का वध करना, (कुण-
 माहारेणं) मांसाहारी मधु मांस के खानेवाला,
 इन पूर्वोक्त चार कर्मों के करनेवाला नर्क में
 जाता है, और दशमांग प्रश्न व्याकरण षष्ठ
 अध्ययन प्रथम संज्ञर द्वारे जैन साधु के अ-
 धिकार में सूत्र लिखा है, “अमज्जे मंसासणे
 हिं” अर्थात् साधु मद्य, मांस, रहित आहार
 करे, ऐसे कहा है. तां ते जो आचारांगजीके
 दशवें अध्ययन में कहा है, “बहु अठिएणं
 मंस नहेण उ, उवणि मंतेज्जा” सो सब यह
 फलों के नाम हैं. वहां मांस नाम से फलका
 दल, और अस्थि नाम से फल की गुठली;
 क्यों कि सूत्र जीवाप्पेगमजी में वा सूत्र प्रज्ञा-
 पनजी में प्रथम पद वनस्पति के अधिकार में

बहुत प्रकार के फलों के नाम हैं, यथा “ ए-
 गष्ठिया बहु बीयाए ” अर्थात् एक अस्थि
 (एक हड्डी) वाले फल, अर्थात् एक गुठली
 वाले फल, ऐसे ही बहु बीयाये, बहोत बीज
 वाले फल, जिस में बहुत गुठली होवें, वहां
 आंवला जी कहा है, (१) पुत्र, जीव, बांधव,
 जीवग, ऐरावन, बिह्वी, बराली. मांसवह्वी,
 मज्जार, असव कर्णी, सिंहकर्णी आदिक, और
 वेदांगी के पुस्तक अजिनव निघण्टु आदिक
 में बहुत प्रकार के जानवरों के नाम से वन-
 स्पति फल ओषधियों के नाम दर्ज हैं, क्यों कि
 प्राकृत विद्या अर्ध मागधी ज्ञाषा में है, (१)
 संस्कृता (२) प्राकृता (३) अपभ्रंशा,
 (४) पैगाचिका (५) शूरसेनी (६) मागधी,
 यह ७ ज्ञाषाओं के नाम हैं, सो इस में अनेक
 देशों की गर्भित ज्ञाषा है, और देशीय ज्ञाषा
 कई देखने में जी आती हैं, कि कई फलों के
 वा शाक आदि के नाम पंखी आदिकों के

नाम से बुलाये जाते हैं, जैसे चकोतरा फल,
 और चकोतरा नाम का एक पंखी भी होता
 है. और एक गलश नाम का फल और गत्रश
 नामसे पंखी भी होता है, जिसको गुर सल
 भी कहते हैं, और पंजाब देश में शारक भी
 बोलते हैं. और मैना का साग भी होता है
 और मैना नाम का एक पंखी भी होता है.
 और सोया का साग भी होता है, और सोया
 नाम का पंखी भी होता है, जिस को तोत्ता
 भी कहते हैं. और मारवार देश में चील का
 साग होता है, और चील नाम का पंखी भी
 होता है, जिसको पंजाब में ईलभी कहते हैं.
 और म्यानदाव में मक्की के सिंहे को कुकनी
 भी कहते हैं, और पंजाब देश में कुकनी सु-
 ली को कहते हैं. और गाओजवान वन-
 स्पति औषधी, और गाओजवान, अर्थात् गो
 की जिह्वा. ऐसे ९ ज्ञाषाओं के बहुत नाम से
 भेद हैं, जैसे कई गांवों के लोग गाजर में जो

काष्ठ सा होता है उसे गाजर की दूढ़ी कहते हैं; इति. और झाताजी में जो शेलकजी ने मधु मांस सहित आहार लिया कहा हो सो वह शेलकजी रोग कर के संयुक्त थे, तां ते मधु नाम यहां मदिरा का नहीं समझना, मधु नाम फलों का मधु अर्थात् अर्क और मांस नाम से पूर्वोक्त फलोंका दल अर्थात् कोलांपाक बजौरह पाक, मसलन मुरब्बा. और नेमजी की बरात के लिये पशु घेरे कहते हो, सो वह यादव वंशीय राजा क्षत्रिय वर्णमें थे उनमें कई एक जैन मतावलम्बी जी थे, और कई जिनमता अनुयायी थे, कई प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और कई निवृत्ति मार्ग में थे, उनका कहना ही क्या? परन्तु श्री जैन सूत्रों में श्री जैनेन्द्र देव की आज्ञा मांस जक्षण में कदापि नहीं हो सकती है, क्यों कि जिन वाणी अर्थात् जिन आज्ञा का नाम प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संस्करण द्वार में

अहिंसा जगवती श्री जीवदया ऐसा लिखा है. हां! कहीं किसी टीकाकारने गपौमा लगा दिया हो तो हमें खबर नहीं. हम लोग तो सूत्र से और सम्बन्ध से मिलता हुआ टीका टब्बा मानते हैं. जो मूल सूत्र के अग्निप्राय को धक्का देनेवाला तमोऽग्नौ अर्थ हो, उसे नहीं मानते हैं. यथा पद्मपुराण में शलाका ग्रन्थानुसार प्रसंग आता है कि वसुराजा के समय में वेद पाठियों की शास्त्रार्थ में चर्चा हुई है. एक तो कहता था कि वेद में यज्ञाधिकार के विषय में अज होम करना लिखा है, सो अज नाम बकरे का है, सो बकरे का हवन होना चाहिये. दूसरा बोला, कि अज नाम पुराणे जों का है, सो जों का हवन होना चाहिये, अब कहो श्रोता जनों! कौनसा कथन प्रमाण किया जावे? वेद पर निश्चय करें तब तो उस शब्द के दोनों ही अर्थ सत्य हैं. वस, अब क्या तो सम्बन्ध अर्थ पर और क्या

अपनी मति पर निश्चय होगा; क्यों कि वहाँ दया, क्षमा, आदि क्रिया अर्थात् आर्य्य धर्म का सम्बन्ध चल रहा होगा तो बकरे का क्या काम? क्यों कि “अहिंसापरमोधर्मः” इस प्रकार के मंत्रों को घका लगेगा. वहाँ तो अज मेध शब्द का अर्थ पुराणे जों का ही होना चाहिये. यदि वहाँ हिंसा आदि क्रिया अर्थात् अनार्य्य (बूचखाने) का सम्बन्ध चल रहा होगा तो अज शब्द का अर्थ बकरे का ही सम्भव होगा, अथवा पाठक की मति हिंसा में तथा विषयानन्द में प्रबल होगी तो अज शब्द का अर्थ बकरा है, ऐसे ही प्रमाण करेगा, और यदि पाठक की मति दया में तथा आत्मानन्द में प्रबल होगी तो अज नाम जों का ही प्रमाण करेगा, क्यों कि ‘मतेतिमत’ हे बुद्धिमानों! सुसंग के और सत्य शास्त्र के आधार से मतिको निर्मल करना चाहिये. ऐसे ही गोमेध सो गो नाम

गौ का जी है और गौ नाम इन्द्रियों का जी है. अब किसका होम होना चाहिये ? परन्तु पूर्वोक्त दयावान् को तो गो शब्द का अर्थ इन्द्रियों का ही प्रमाण होगा; यथा 'इन्द्रियाणि पशुं कृत्वा वेदीकृत्वा तपोमयीम्' इति वचनात्. इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जिन के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं. परन्तु सम्बंध से और धर्म से मिलता अर्थ प्रमाणिक होता है. हां ! जिस शब्द का एक ही अर्थ हो, दूसरा हो ही नहीं तो वहां वैसा ही विचार लेना चाहिये.

॥ चारवां प्रश्न ॥

पृच्छकः—अजी ! हमारी बुद्धि तो चकित (हैरान) है, कि मत तो बहुत हैं, परन्तु एक दूसरे में भेद पाया जाता है. तो फिर किसको सत्य समझा जावे ?

उत्तरः—जिसमें मुख्य धर्म पांच नियम होंः—(१) दया, (२) सत्य, (३) दत्त, (४)

ब्रह्मचर्य, (५) निर्ममता.

प्रश्न:—यह तो सब ही मतों में मानते हैं, फिर जेद क्यों ?

उत्तर:—अरे जाई ! जेदों का सार यह है कि अच्छी बात के तो सब अच्छी ही कहेंगे, बुरी कोई जी नहीं कह सकता. दोहा.

नीकी को नीकी कहे, फीकी कहे न को;
नीकी को फीकी कहे, सोइ मूर्ख हो.

परन्तु अच्छी करनी कठिन है. जैसे कि म्लेच्छ लोग जी कहते हैं कि तुम्हारे कुरान शरीफ में अव्वल ही ऐसा लिखा है:—
“बिसम अल्ला उल रहमान उल रहीम.”
अर्थ:—शुरू अल्ला के नाम से जो निहायत रहमदील मेहरवान है, हमाइल शरीफ मतर-जाम देहली में बपी सन् १३१६ हिजरी में. परन्तु जब पशुओं की तमकतों की गर्दन अ-कर देते हैं तब रहमान और रहीम

कहां जाता हैं ? खैर; यह तो बेचारे अनाथ्य हैं; परन्तु जो आर्य्य लोग हैं उनमें से ज़ी-संब के सब अपने नियमों पर नहीं चलते. बस, जो कहते हैं और करते नहीं उनका मत असत्य है, यथा 'राजनीति' में कहा है की:-

परोपदेशे कुशला दृश्यन्ते बहवो नराः ।

स्वजावमनुवर्तन्ते सहस्रेष्वपि दुर्जनः ॥

अर्थ:—बहुत से पुरुष दूसरों को उपदेश करने में तो चतुर होते हैं और स्वयं कुछ नहीं कर सकते, और जो अपने कथन के अनुसार व्यवहार करने वाला हो वह तो हजारों में ज़ी दुर्जन है.

और जो कहते ज़ी हैं और करते ज़ी हैं उनका मत सत्य है. यथा 'राजनीति' में कहा है कि:-

पठकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिंतकाः ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः यः क्रियावान्सपण्णितः ॥

अर्थ:—पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला -

जो कोई और ज्ञी शास्त्र का अभ्यास करने वाले हैं वे सब केवल व्यसनी और मूर्ख हैं; परन्तु जो सत्क्रिया वाला पुरुष हो वही पण्डित कहलाता है। ✓

प्रश्न:—जो कहते ज्ञी हैं और करते ज्ञी हैं वह मत कौनसा है ?

उत्तर:—इस विषय में मुझको कुछ मुनसिफी तो मिल ही नहीं गई है, जो मेरे ही कहे मत को सब लोग स्वीकार कर लेंगे। यह तो अपनी बुद्धि की आंखों से देख लीजिये और उद्यम कर के अन्वेषण कर (ढूँढ़) लो, कि किस मतों के साधुओं के और उनके सेवकों के क्या नियम हैं, और वह उन नियमों पर चलते हैं वा नहीं और उनकी प्रतीति और चलन कैसे हैं। “हाथकड़न को आरसी क्या?” अब देखिये, कि सिवाय जैनियों और कुछ एक दक्षिणी वैष्णवों के, और प्रायः मधु मांस की चाट करते हैं। अर्थात्

जैनी कहाते हुए लाखों में से शायद एक दो मांसप्राप्ती हो परन्तु जैन से बाहिर और मत अनुयायी लाखों में से शायद दस नहीं खाते होंगे. क्यों कि हम देखते हैं कि आज कल के समय में कागज और स्याही के यंत्रालय (गपेखाने) के प्रभाव से बहुत खर्च हो रहा है. अर्थात् हर एक मत के धर्मशास्त्र बपुश कर प्रकट हो रहे हैं. तिस पर भी कसाईयों और कलाजों की दुकानों की तरक्की ही देखी जाती है. हाय ! अफसोस ! वस, इसका यही कारण है कि कहते हैं परन्तु करते नहीं. अर्थात् 'अहिंसा परमो धर्मः' इत्यादिक वाक्य केवल मुख से पुकारते ही रहते हैं, परन्तु अहिंसा अर्थात् दया पालने की युक्तियें नहीं जानते. जाने कहां से ? विना जीव अजीव के चेद जानने वाले दया धर्मी कनककामिनी के त्यागी साधु-सती के कौन बतावे ? यह तो वह क-हावत है:—

“रज्जव बेना सारका, ऊपर जरयो सार; गृहस्थी के गृहस्थी गुरु कैसे उतरें पार?”

प्रश्नः—जदाजी, तुमारी बुद्धि के अनुसार यह आर्य्यसमाज नाम से जो नया मत निकला है सो कैसा है? क्यों कि इनके श्री तुम्हारी ज्ञान्ति दया धर्म मानते हैं, और मधुमांस का सेवन करना श्री निषेध करते हैं. और थोमे ही काल में कई लाखों पुरुष ‘आरिया’ कहाने लग पड़े हैं.

X उत्तरः—कैसा क्या? यह दयानन्दजी ने ब्राह्मणों से विमुख हो कर ‘सत्यार्थ प्रकाश’ नाम से पुस्तक, जिसमें पुराणादि ग्रंथों के दोष प्रकट किये, और अन्य मतों की निन्दा आदि इकट्ठी करण के बनाया, जिसको प्रत्येक स्थान स्कूलों में पढ़ाने की अक्लमन्दी को, क्यों कि कच्चे वरतन में जैसी वस्तु जरो उसकी गन्धि (बू) हो जाती है अर्थात् बसे जैसे पढाया जाता है, वैसे ही संस्कार

(खयाल) चित्त में दृढ़ हो जाता है. यही विशेष कर मत फैलने का कारण है. परन्तु यह दोष तुमारे लोगों का ही है. क्यों कि अपने बच्चों को न तो प्रथम अपनी मातृभाषा अर्थात् संस्कृत विद्या वा हिन्दी पढाते हो, और नाही कुछ धर्म शास्त्र का अभ्यास करवाते हो. प्रथम ही स्कूलों में अंग्रेजी फारसी आदि पढने बैठा देते हो. देखो स्कूलों के पढे हुए ही प्रायः कर, आर्य्य समाजी देखे जाते हैं. सो इन वेच के न तो देव, और न गुरु, न धर्म, और ना ही कोई शास्त्र का कुछ नियम है. क्यों कि इनके ईश्वर को जी विपरीत (बे-दंग) ही मानते हैं, अर्थात् ईश्वर को कर्त्ता मानने से पूर्वोक्त लिखे प्रमाण से चार दोष प्राप्त कराते हैं. और न इनके कोई गुरु अर्थात् साधुवृत्ति का कोई नियम है. जो चाहे सो उपदेशक बन बैठता है. और गलीश में पुस्तक हाथ लिये मनमाने गपोंने हांकता

कि स्त्रियों का पुनर्विवाह हो जाना चाहिये, अर्थात् विधवा स्त्री को फिर विवाह दो, क्यों कि पुराणों में तो, हमने भी लिख देखा है कि पिछले समय में ब्राह्मणों के कथन से विधवा स्त्री का देवरादिकों के साथ करेवा हो जाता था, परन्तु पुनर्विवाह नहीं होता था, और अब वर्तमान काल में भी कई एक जातियों में ऐसे ही देखने में आता है; इत्यादि. और न कुछ हिंसा मिथ्यादि त्याग रूप और जप तप वैराग्य आदि धर्म है. क्यों कि ऊह जो कहते हैं कि हमारे वेदों में लिखा है, “ अहिंसा परमो धर्मः माहिंस्याः सर्व भूतानि ” अर्थात् कीटिका से कुञ्जर (हस्ती) पर्यन्त किसी जीव को मत सताओ. परन्तु पूर्वोक्त लेख साधु संगति के अज्ञाव से दया की युक्तियें नहीं जानते हैं. क्यों कि हम बहुलतासे ग्राम और नगरों में देखते हैं. क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, शूद्र, क्या समाजी, क्या अन्य मता.

बलम्बी खाट को ऊपर कर खटमलों (माझु-
नुओं) को पैरों से मल देते हैं. उधर तीर्थ-
स्नान करें, उधर बैठ कर जू लीख मारें, उधर
गौ जैस आदि पशुओं की चिचमी तोर कर
गोबर में दवा दें, वा अंगारों में जलायें, उधर
जिन अर्थात् धमोमी वा तैतजं (डेमुओंके)
वत्ते में आग लगायें, उधर पुराणीबान में वां-
कूने में आग लगायें, उधर सर्प, विच्छ को
मारने दौने, बैल को बंधिया करावें, गौबाल
विछोड़ें, अर्थात् बबनों को कसाई के पास
वेचें, इतना ही नहीं बल्कि यज्ञादिकों में प-
शुओं का बध-(करना)-जी मानते हैं. इनके
यजुर्वेद-मनुस्मृति आदिक ग्रंथों में लिखा हुआ
जी है. और समाजियों में से मांस जी खाते
हैं. इनके अब मत जी दो हो गये हैं. एक
मांस पार्टी मांस खाना योग्य कहते हैं. और
एक घासपार्टी मांस खाना अयोग्य कहते हैं.

परन्तु अहिंसा जगवती श्री

तथा 'अहिंसापरमोधर्मः' अहिंसावर्द्धणम-
धर्मः" इस अमृतवाक्य ने जैन मत की म-
दद से ही जय की पताका ऊंची उठाई है।

प्रश्नः—अजी ! तुम जैनी लोग पशु
आदि बड़े-ए जीव जन्तुओं की दया तो बहुत
कहते हो, वा करते हो, परन्तु मनुष्य की दया
कम कहते वा करते हो।

जैनीः—वाह जी वाह ! खूब कही; अरे
चोखे ! मनुष्य मात्र तो हमारे जाई हैं. उनकी
दया क्या, उनसे तो जाईयों वाली जाजी है,
जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, और जो कहेंगे
मर कहायेंगे मर. यदि किसीको नवल (गरीब)
जान कर सतावेंगे वह जुल्म अर्थात् अन्याय
में शामिल है, सो वर्जित है. इनसे तो मित्रता
रखनी, मीठा बोलना, यथाः—

गुणवन्त नर को वन्दना, अवगुण देख मदहस्त;
देख करुणा करे मंत्री जाव समस्त.

अवशक में लिखा है,

खामेसी सबे जीवा सबे जीवा खमंतु मे
 मेत्ति मे सबे झूएसु वैर मज्झं न केणयी ॥
 परन्तु दया तो पूर्वोक्त अनाथ जीवों
 की ही होती है, जो सर्व प्रकार से लाचार हैं,
 जिनका कोई सहायक नहीं, और घर जो
 नहीं, इन्द्रियहीन, बलहीन, तुल्य अवस्था वि
 कलेन्द्रिय, इत्यादि. क्यों कि पशु आदि वने
 जीवों की हिंसा से, तो जैनी आर्य्य आदिक
 कुत्रों में पूर्व पुण्योदय से प्रथम ही रुकावट
 है, उनको तो पूर्वोक्त गेहेश जन्तुओं की रक्षा
 का ही उपदेश कर्तव्य है, जिससे थोड़े पाप
 के अधिकारी जो न बनें तो अच्छा है, परन्तु
 यह समाजी लोग (दयानन्दी) किसी शास्त्र
 पर जो विश्वास नहीं करते हैं; प्रत्येक मत
 की, वा प्रत्येक शास्त्र की निन्दा, हुज्जत आदि
 करने में सर्वदा तत्पर रहते हैं, यथा सम्
 सत्यार्थ प्रकाश, के

समुद्भास और ४८० पृष्ठ पर जैनी साधुओं के लक्षण लिखे हैं:-

सरजोहरण जैक्ष्य, जुजोलुञ्चितमूर्धजाः श्वेताम्बराः क्षमाशीलाः, निस्संगा जैन साधवः ॥

और ४८१ पृष्ठ की ग्यारहवीं पंक्ति में लिखा है, कि यति आदिक जी जब पुस्तक बांचते हैं तब मुख पर पट्टी बांध लेते हैं, और फिर उसीकी पन्द्रहवीं पंक्ति में लिखा है कि यह उल्लिखित बात विद्या और प्रमाण से अयुक्त है, क्यों कि जीव तो अजर अमर है, फिर वह मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते, इति.

जैनी:—वाह जी वाह ! बस इसी कर्तव्य पर आर्य्य अर्थात् दयाधर्मी बन बैठे हो? ज्ञाना यदि बाफ से नहीं मर सकते, तो क्या तलवार से मर सकते हैं? अपितु नहीं, तो फिर खड़ादि द्वारा मारने में जी दोष नहीं होना चाहिये. परन्तु “अहिंसा परमो धर्मः” और

कसाईयों को पापी कहना यह क्या? क्यों कि जीव तो अजर अमर है, तो कसाईयों को पाप क्यों? और दयावानों को धर्म क्यों? और दयानन्दजी को रसोईये ने विष दे कर मार दिया तो उसे भी पाप नहीं लगा होगा? क्यों कि दयानन्दजी का जीव भी तो अजर अमर ही होगा. ऐसे ही लेख राम को सुसदमान ने बुरी से मार दिया तो उसको भी दोष न हुआ होगा? अपितु हुआ, क्यों नहीं? यह केवल तुमारी बुद्धि की ही विकलता है.

शिष्य:—मुझे भी सन्देह हुआ कि अगर जीव अमर है तो फिर जीव घात (हिंसा) को पाप क्यों कहते हो?

गुरु:—इस परमार्थ को कोई ज्ञानी दयाशील ही समझते हैं, नतु ऐसे पूर्वोक्त बुद्धिवाले, दयाशू कहके फिर हिंसा ही में तत्पर रहते हैं. जैसे गीता में लिखा है, कि अर्जुनजी ने कौरवों में सज्जनों की दया

में छा कर अपने शस्त्र छोड़ दिये, तब श्री कृष्णजी ने कहा, कि वीर पुरुषों का शस्त्र-जुमि में आ कर शस्त्र का त्याग करना धर्म नहीं है. अर्जुनजी बोले कि, जगवन् ! मैं कायर नहीं हूँ. मुझे तो अपने इन स्वजनों की तर्फ देख कर दया आती है, और इनका वध करना मेरे लिये महान् दोषकार है. तब श्री कृष्णजी कहते ज्ञेय कि हे अर्जुन ! इनके मारने में तुझे कोई दोष नहीं है. क्योंकि यह आत्मा तो अमर है यथा:—

श्लोक.

नैनं विन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लोदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥१३॥

इसी वर्णन में गीता समाप्त कर दी. जिसका सारांश यह निकला कि अर्जुन का चित्त जीवहिंसा की घृणा से रहित हुआ, और खूब तीक्ष्ण तेज चलाई और कौरव कुल दण्ड कर दिया. तुम अच्छी तरह से गी-

ताजी को आद्योपान्त बाँच कर देख लो, पर-
मार्थ नास्तिकों वाला ही निकलेगा, कि आत्मा
आकाशवत् है. परन्तु पूर्वोक्त यथार्थ ज्ञान तो
यह है कि यदि जीव अमर है तो जी प्राणों
ही के आधार से रहता है, यथा जैन शास्त्रों
में जीवहिंसा का नाम 'प्राणातिपात' कहा है:
प्राणानां अतिपातः अर्थात् प्राणों का टूट
लेना, इसीका नाम जीवहिंसा कहा है. अर्थात्
प्राणों से न्यारा होने का नाम ही मरना है,
यथा दृष्टान्तः—

पुरुष घर के आधार रहता है. जब घर
की नीत टूट जाय तो घर वाले की बाहु तो
नहीं टूट गई, परन्तु घरवाले को कष्ट तो
मानना ही पड़ेगा, कि मेरे घर की नीत गिर
गई, मेरे काम में हर्ज है, इसको चिनो, तथा
घर गिर पड़ा, वा किसीने ढा दिया, वा फूंक
दिया, तो घरके ढैने से वा फूंक हों जाने से
क्या घर वाला जाता है? अपितु

घर से निकल जागता है; परन्तु घरके ठेनेका वां दग्ध होने का दुःख तो बहुत ही मानता है. इसी प्रकार से जीव के अमर होने पर भी इसकी देह से अलग करने में बन्धा पाया होता है. चाहे बाफ से हो चाहे तलवार से हो. तांते जीवरक्षा करना सदैव सब को योग्य है. और पञ्चम बार सं. १९५४ के ठपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के ४८२ पृष्ठ की १४ वीं पंक्ति में लिखा है कि पट्टी बांधने से दुर्गन्धि जी अ-धिक बढ़ती है, क्यों कि शरीर के भीतर दु-र्गन्धि जरी है, शरीर से वायु दुर्गन्धियुक्त प्र-त्यक्ष है, रोका जावे तो दुर्गन्धि जी अधिक बढ़ जावे, जैसा कि बन्ध जाजरूर अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धियुक्त होता है. अब देखिये, जैनियों की निन्दा के लिये अपने मुख जी मूठों ने जाजरूर (विष्ठा के स्थान) बनाये ! यथा पट्टी बांधनेवालों के बन्ध जाजरूर, और खुले मुखवालों के

खुले जाजरू ! अपितु सत्य ही है, कि नि-
 न्दक जनों के हृदय और मुख जाजरू सदृश
 ही होते हैं, नतु यों लिखना चाहिये था कि
 सार पदार्थयुक्त नाजन का मुख बांधा जाता
 है, खाखी का खुला रहता है. अर्थात् केसर
 कस्तूरी के मिव्वे वा घृत खांम आदि के ना-
 जन के मुख बन्द किये जाते हैं. और असार
 आदिक के नाजन खुले ही पड़े
 रहते हैं. इन समाजियों में एक और जीवि
 शेषता है कि प्रत्येक गुणी (विद्वान्) से वि-
 वाद करना, विनय नहीं, शक्ति नहीं, अथ
 जो बात आपको तो न आती हो और
 पर ऊट प्रश्न कर देना, वह यदि पूरे कि
 जी जानते हो, तो कहना कि हम तो
 को आये हैं, फिर वह ज्ञान की ओर
 की बात कहें तो उस गुण रूपी दूध व
 पने कांजी के वर्तन में माल कर खट्टा
 अर्थ और ही तरह ..

अर्थात् अपनी कुतर्कें मिला कर विषमपने ग्रहण कर लेना, और जो कोई अवगुण रूप प्रतीत पमे तो उस बिद्र को पकम कर कुठ अपने घर से युक्तियें हुआत पन की मिला कर उन्हीं के शत्रु रूप हो कर निन्दा बपवा देना, क्यों कि इन लोगों की बनाई हुई पुस्तकें जी हर एक मत की निन्दा आदि से भरी हुई हैं ! न कुच्छ त्याग, वैराग्यादि आत्मा के उद्धार करने की विधि से, जैसे 'सत्यार्थप्रकाश' महागारत लेखराम कृन् आदिक. और न यह वेदों को ही मानते हैं, क्यों कि (१) वेदों के मानने वाले ही वैष्णव हैं, (२) वेदों ही के मानने वाले ब्राह्मण हैं, (३) शैव, (४) परमहंसादिक वेदान्ती, (५) मनुजी, (६) शंकराचार्य, (७) वाम मार्गी, (८) दयानन्द सरस्वती आदिक. अब बात समझने की है, (१) वैष्णव तो वेदानुकूल श्राद्ध आदि गंगा पड़ोये क का स्नान श्री राधा कृष्णजी की मूर्ति

का ध्यान करते हैं. (३) ब्राह्मण वेदानुंकूल क्रियापूर्वक श्री सीतारामजी की मूर्तिका पूजन करते हैं. (३) शैव वेदानुकूल श्रीशंकरजी का लिङ्ग अर्थात् पिण्डी का पूजन करते हैं. और यह पूर्वोक्त मतानुयायी देव और देवलोक स्वर्ग वा नर्क आदि स्थान का होना वेद प्रमाण से सिद्ध करते हैं और मुक्ति से फिर छोट कर नहीं आना कहते हैं. (४) परमहंस वेदानुकूल मूर्तिपूजन आदि का खण्डन करते हैं और एक ब्रह्म सर्वव्यापी आकाशवत् जगद्रूप मानते हैं और परमेश्वर, जीव, लोक, परलोक, बंध, मोक्ष आदिक की नास्ति कहते हैं. (५) मनुजी वेदानुकूल धातुआदि में मांस, मदिरा आदि का पितृदान करना 'मनुस्मृति' में लिखते हैं, जिस स्मृति के दयानन्दजी ने जी 'सत्यार्थ प्रकाश' नामके अपने रचे हुए पुस्तक में बहुत से प्रमाण दिये हैं. फिर लोगों की ओर से पराजय और

के होने के कारण दयानन्दियों ने अयुक्त जान कर कितने एक उस पुस्तक में से निकाल नी दिये हैं. (६) श्री शंकराचार्य, वेदानुकूल वैदिक हिंसा को निर्दोष कहते हैं अर्थात् अश्वमेधादिक यज्ञ में पशुओं का बध करना योग्य कहते हैं. जैसे, पूर्वकाल में जैनी और बौद्धों ने हिंसा की निन्दा करी, तो उनके साथ बहुत झगडा किया, उनके शास्त्र नी मन्त्रो दिये और जला दिये. (७) वामी, वेदानुकूल वाममार्ग का पालन करते हैं. (८) अज्ञानिक वेदों को धूर्तों के बनाये हुए कहते हैं. (९) मैक्समूलर पण्डित माक्टर वेदों को अज्ञानी पुरुषों के बचन कहते हैं. (१०) जैन सूत्र श्री 'उत्तराध्ययन जी' ९५ वें अध्ययन में जयघोष ब्राह्मण अपने जाई विजयघोष से कहते थे:—

“सर्वे वेया पशुबधः” अर्थात् वेदों में पशुबध करना लिखा है. और ‘नन्दीजी’

तथा 'अनुयोगधार' में वेद अज्ञानियों के बनाये हुए लिखे हैं. (११) आत्माराम (आनन्दविजय) समवेगी अपने बनाये हुए 'अज्ञानतिमिर नास्कर' ग्रंथ के प्रथम खण्ड के १५५ पृष्ठ में वेदों को निर्दय मांसाहारी कामियों के बनाये हुए लिखता है. (१२) दयानन्द सरस्वती वेदानुकूल श्राद्धादि क्रिया का और श्री गंगादि तीर्थस्नान का और मूर्तिपूजन का सन् १८७५ के बपे हुए 'सत्यार्थप्रकाश' में उपदेश करते हैं. और पीठे के बपे हुए में पूर्वोक्त मांसादि चरुण का निषेध करते हैं; और एकेश्वरी को एक विवाहित और दस त्रियोग, अर्थात् करेवे करने कहते हैं. और मुक्ति से पुनरावृत्ति (वापिस लौट आना) ज़ी कहते हैं; अब क्या विद्वान् पुरुषों के चित्त में यह विचार नहीं उत्पन्न हुआ होगा कि न जाने वेदों में कौनसी बात है और वेदों

मुकूल कौन कहते हैं? वास्तव में तो यह बात है कि वेदों का पाठी तो इन लोगों में कोई शायद ही हो परन्तु प्रत्येक वेदों के अङ्ग (नावाकिफ) वेदों के नाम का सहारा ले कर कोई उपनिषद् स्मृति आदिकों में से देशांश कहीं का ग्रहण कर के मनमानी कल्पना करके वैदिक बन रहे हैं, और आज कल की देखा जाता है कि यह दयानंदी लोग दयानंद के कथन पर भी विश्वस्त नहीं हैं; क्योंकि दयानन्द वाले 'सत्यार्थ प्रकाश' के प्रथम चारह समुद्धास थे इन्होंने उसमें से आगे पीछे कर कर कर कुछ और अमृत गम संगम मिला कर चौदह समुद्धास कर दिये हैं, और अन्त में वेदान्त अर्थात् इन सब वेदानुकूल मतों की नदियें नास्तिकमत समुद्र में जा मिलती हैं। इनही वेदानुयायीयों की बनायी हुई गीताजी ४ विचारसागर आनन्दामृतवर्षिणी आ-

‘‘दिक ग्रंथों से उक्त कथन प्रतीत हो जाता है।’’

॥ १३ वां प्रश्न ॥

आरियाः—तुम्हारे जैन शास्त्रों में मनुष्य आदिकों की आयु (अवगहना) आदि बहुत लम्बी कही है सो यह सत्य है, वा गप्प है ?

जैनीः—जो सूत्रों में लिखा है सो सब सत्य है, क्यों कि यह गणधर कृत सूत्र त्रिकांखदर्शी महापुरुषों के कहे हैं, और अतीत, अनागत, वर्तमानकाल अनादि प्रवाह रूप अनन्त है, किसी काल में सर्पिणी उत्सर्पिणी काल के प्रयोग से बल, धन, आयु, अवगहना आदिक का चढाव होता है, और कभी उतराव होता है, अर्थात् हमारे तृशों के समय में सौ ९ वर्ष की प्रत्युत सौ से भी अधिक आयुवाले पुरुष प्रायः दृष्टिगोचर हुआ करते थे, और अब पचास वर्ष की आयु होते ही कुटुम्बी जन मृत्यु के चि

होता है. और ग्रंथकारों ने ग्रंथों में सूत्रों से विरुद्ध न्यूनाधिक बातें लिख धरी हैं. यथा वेदानुयायी सूत आदिकों ने वेद विरुद्ध पुराणों में कई गपौमे कथा आदिक लिख धरे हैं. उनही पुराणों के गपौमों के प्रयोग से हुज्जत वादियों से पराजय हो कर बहुत से ब्राह्मण और वैष्णवों ने अपने ब्राह्मण धर्म को ठोम कर अपने आपको अर्थात् ब्राह्मणों को पोप कहाने लग गये हैं. ऐसे ही कई एक जैनी लोग जैन सूत्रों के अङ्ग ग्रन्थों के गपौडों के प्रयोग से पराजय हो कर अपने सत्य धर्म से त्रुष्ट हो गये हैं.

आरिया:—अजी, हमारे दयानन्द कृत सम्बत् १९५४ के ढपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के बारहवें समुद्धास के ४५३ पृष्ठ में लिखा कि जैनियों के 'रत्नसार ग्रंथ' के १४० पृष्ठ ऐसा लिखा है कि, जैनियों का योजन ०००० दस हजार कोस का होता है.

चार हजार कोस का शरीर होता है. और बे-
इन्द्रिय शंख, कौमी, जूं आदिक का शरीर अ-
ठतालीस कोस का स्थूल होता है. यह गप्प
है वा सत्य ?

जैनी:—यह गप्प है, क्योंकि जैन शास्त्रों
में दसहजार कोस का योजन और अठता-
लीस कोस की मोट्टी जूं कहीं ज़ी नहीं लिखी
है. जैन सूत्र 'समवायांग', 'अनुयोग द्वार' में
एक जों की मोटाई में आठ सूका आवें
इतना प्रमाण लिखा है. परन्तु यह लेख तो
केवल दयानन्दजी की मूर्खता का सूचक है.
क्यों कि हम लोग तो जानते थे कि दयान-
न्दजी ने जो जो मतमतान्तरों की हैं उनके
शास्त्रों के प्रमाण दे दे कर सो ठीक ही हो-
वेंगी, परन्तु तुम्हारे कहने से और 'सत्यार्थ
प्रकाश' के देखने से प्रतीत हुआ कि शास्त्र
सूत्र कोई नहीं देखे होंगे, केवल सुने-सुनाये
ही छेष के प्रयोग से गोले गरमाये हैं. यदि

कोई मतान्तरों के ग्रंथ आदि देखे भी होंगे तो गुरुगम्यता के बिना, और मतपक्ष के नशे से बुद्धि में नहीं आये. और इस ही पृष्ठ की सोलहवीं पंक्ति में दयानन्द उपहास रूप लेख लिखता है कि अठतालीस कोस की जूं जैनियों के शरीर में ही पकती होगी हमारे ज्ञान्य में कहाँ ? सो हे जाई ! जैनियों के तो अठतालीस कोस की जूं स्वप्नान्तर में भी प्राप्त नहीं हुई और नाही जैनियों के तीर्थंकरों ने कभी देखी, और ना इन शास्त्रों में कहीं लिखी है. हां, अलवत्ता दयानन्दजी का ईश्वर तो कर्त्तमकर्त्ता था; दे वह अठतालीस कोस की जूं बना कर दयानन्द को और उसके अनुयायियों को शक्ति देता तो इसमें सन्देह नहीं था. वा ! दयानन्दजी ! तुम सरीखा निर्वुद्धि कलंकित वाक्य बोलने वाला और कौन ? परन्तु वही शोक की बात है कि

मिथ्या लेख रूप पुस्तकों पर श्रद्धा करण
धर्म के अज्ञान पुरुष कैसेण आंख मीच कर
अविद्यासागर में पतित हो रहे हैं !

॥ १४ वां प्रश्न ॥

आरिया:—सर्व मतों का सिद्धान्त
मोक्ष है. सो तुम्हारे मत में मोक्ष को ही ठीक
नहीं माना है.

जैनी:—किस प्रकार से ?

आरिया:—तुम्हारे मुक्त चेतन अर्थात्
सिद्ध परमात्मा एक शिला पर बैठे रहते
हैं, उमरकैदी की तरह.

जैनी:—अरे जोले ! तुम मोक्ष को
क्या जानो ? क्यों कि तुम्हारे नास्तिक मत
में तो मोक्ष को मानते ही नहीं हैं; क्यों कि
मोक्ष से फिर जन्म होना अर्थात् वारण मोक्ष
में जाना और वापिस आना मानते हो, तब
तो तुम्हारे कथनानुसार जीवों को अनन्त
मोक्ष हुई होगी, और अनन्त वार

होगी, क्यों कि यह क्रम तो अनादि अनन्त
 सृष्टि आदि का चला आता है, अब विचार
 कर देखो, कि यह तुम्हारे मत में मोक्ष
 (नय्यात) काहे की हुई? यह तो और
 योनियों की अन्ति अवागमन ही रही. पर-
 न्तु तुम सीधे यों ही क्यों नहीं कह देते
 कि मोक्ष कुछ वस्तु ही नहीं है? क्यों कि
 तुम्हारा दयानन्द जी 'सत्यार्थ प्रकाश' १९५४
 के ७५७ पृष्ठ पंक्ति १७ में मुक्ति को कारा-
 गार अर्थात् कैदखाना लिखता है कि उमर
 कैद से तो थोड़े काल की कैद, हमारे वाली
 ही मुक्ति अच्छी है. अब देखिये कि जिन्होंने
 मोक्ष को कारागार समझा है वह क्या धर्म
 करेंगे? इन नास्तिकों का केवल कथन रूप
 ही धर्म है. यथा वेदों का सार तो यज्ञ है
 और यज्ञ का सार वायु (हवा) की शुद्धि.
 यथा दशोपनिषद् आषान्तर पुरतक स्वामी
 अच्युतानन्द कृत गंगा मुंबई सम्प्रत् १९७८

का उसमें वहदारण्यकोपनिषद् भाषान्तर प्रथम अध्याय के २३३ पृष्ठ की ८ वीं ११ पंक्ति में लिखा है, कि अश्वमेध यज्ञ सब यज्ञों में से बड़ा यज्ञ है, तिसका फल जी संसार ही है; तो अभिहोत्रादि का तो कहना ही क्या ? बस ना कुब त्याग, न वैराग्य, न धर्म, न मोक्ष.

आरिया:—मुक्ति जी तो किसी कर्म ही का फल है. सो कर्म अविधि (हद) वाले होते हैं. तो फिर कर्म का फल मुक्ति जी अविधि वाली होनी चाहिये.

जैनी:—हाय ! अफसोस ! देखो, मुक्ति को कर्म का फल मानते हैं ! जला, यह तो बताओ कि मुक्ति कौन से कर्म का फल है ?

आरिया:—ज्ञान का, संयम का, तप का, और ब्रह्मचर्य का.

जैनी:—देखो, पदार्थ ज्ञान के अज्ञ (अज्ञान) ज्ञान आदि को कर्म बताते हैं !

आरियाः—हम तो सब को कर्म और कर्म का फल ही समझ रहे हैं।

जैनीः—तब तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर भी किसी कर्म का फल भोग रहा है, और फिर कर्म दहवाले होने से कर्म फल भोग के ईश्वर से अनीश्वर हो जावेगा। और जो अब ईश्वर दान देना, जीवों को सुखी दुःखी करना सृष्टि बनानी, और संहार करना, आदिक नये कर्म करता है, उनका फल आगेको किसी और अवस्था में भोगेगा; क्यों कि चर्तुहरिजी अपने रचे हुए 'नीतिशतक' में भी लिखते हैंः—

(श्लोकः)

ब्रह्मा येन कुलाखवन्नियमितो ब्रह्माण्मजाण्मोदरे।
विष्णुर्येन दशावतार ग्रहणे क्षितो महासंकटे॥
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके जिह्वाटनं कारितः।
सूर्यो आभ्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः क-
र्मणे ॥ १६ ॥

अर्थ:—जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार की न्यांईं निरन्तर ब्रह्मात्म रचने का हेतु बनाया, और विष्णु को वारण दश अवतार ग्रहण करने के संकट में लाया, और रुद्र को कपाल हाथ में ले कर जिह्वा मांगने के कष्ट में रखा, और सूर्य को आकाश में नित्य भ्रमण के चक्र में लाया, ऐसे इस कर्म को प्रमाण है ! अब इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा आदिक सब कर्मों ही के आधीन हैं, और कर्मों के फल जुगताने में कोई भी समर्थ नहीं है. यथा दृष्टान्तः—किसी एक नगर में एक धनी के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ. जब वह पांच वर्ष का हुआ तो कर्म योग उस की आंखें विमारी हो कर विगड़ गई, अर्थात् अंध हो गया. तब उस शाहूकार ने वैद्य वा भक्तरों से बहुत इलाज करवाये परन्तु अच्छा न हुआ. तब वह शाहूकार अपने चाई वा पञ्चों के पास गया, कि तम पञ्च व-

रादरी के रक्षक हो, मेरे पुत्र की आंखें अच्छी करो. तो पञ्च बोले कि जाई ! तू उसका इलाज करवा. शाहूकार ने कहा कि मैंने इलाज तो बहुत करवाये हैं, परन्तु वह अन्ना नहीं हुआ. अब आप लोगों की शरण आया हूँ. तब उन्होंने कहा कि हम पञ्चों को तो बरादरी का झगडा तैह करने का अख्ति-यार है, परन्तु ऐसे कर्मरोग के हटाने में हमारी सामर्थ्य नहीं है. तब वह शाहूकार लाचार हो कर अदालत में गया. वहां जा कर दरखास्त की कि आप प्रत्येक का इनसाफ करके दुःख दूर करते हो, मेरे पुत्र के नेत्र भी अच्छे कर दीजिये. तब अदालत ने कहा कि तुम इसको शफाखाने ले कर किसी डाक्टर से इलाज करवाज. शाहूकार ने कहा कि मैंने बहुत इलाज करवाया है, आप ही कुछ इनसाफ करो, कि जिससे इसकी आंखें अच्छी हो जावें. तब अदा-

लत ने कहा कि यहां तो दीवानी और
 फौजदारी के फैसले करने का अख्तियार है,
 कर्मों के फैसले करने में हमारी शक्ति नहीं
 है. तब वह शाहूकार दरजेबदरजे राज द-
 वार में पहुंचा, और पहुंच कर प्रार्थना की,
 तो राजा ने कहा कि बड़े माक्टरों से इसका
 इलाज कराओ, तो शाहूकार बोला कि मैं ब-
 हुत इलाज कर चुका हूं; आप प्रजा के रक्षक
 हो सो मेरे दीन पर श्री कृपादृष्टि करो, अर्थात्
 मेरा दुःख दूर करो, क्यों कि आप राजा हो,
 सब का न्याय करते हो, तो मेरे पुत्र का
 कर्मों से क्या फैसला न करवाओगे ? राजा
 ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा
 सब सांसारिक धन्दों के फैसले कर सकते हैं,
 परन्तु कर्मों का फैसला करने का किसी को
 श्री अख्तियार नहीं है, कर्मों का फैसला तो
 आत्मा और कर्म मिल कर होता है. वस
 देखिये कि जो लोग ईश्वर को कर्मफल

जुगताने में राजा की नज़ीरें देते हैं, उनका कहना कैसा कि मिथ्या, जिस प्रकार से राजा आदिक कर्मों के फलों में दखल नहीं दे सकते उसी प्रकार ईश्वर जी पूर्वोक्त राजा की तरह कर्मों के फल में दखल नहीं दे सकता.

आरिया:—तुम ही बताओ कि पूर्वोक्त कर्म क्या होते हैं ? और ज्ञानादिक क्या होते हैं ? और मुक्ति क्या होती है ?

जैनी:—हां,हां;हम बतावेंगे.कर्म तो परगुण अर्थात् जम गुण, काम क्रोधादिक के प्रभाव से विषयार्थी हो कर हिंसा, मिथ्यादि समारंज करने से अन्तःकरण में मल रूप पूर्वोक्त जमा हो जाते हैं, उनका नाम. और ज्ञान आदि निज गुण अर्थात् चेतन गुण स्वाध्याय ध्यान आदि अभ्यास कर के अनादि अज्ञान का नाश हो कर निज गुण के प्रकाश होनेका नाम है. और मुक्ति पूर्वोक्त परगुण अर्थात् बंध से मुक्ति

(छूट जाने) का और निजगुण प्रकाश हो कर परम पद में मिल जाने का नाम है.

आरियाः—मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो कज़ी विनाश जी अवश्य ही होगा, अर्थात् फिर भी बंध में पड़ेगा.

जैनीः—लो देखिये, अज्ञानियों की बात! मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं! अरे जोड़े ! यह मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई वा अनादि निजगुण का प्रकाश हुआ ? उत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पैदा होने का नाम है, जैसे कैदी को कैद की मोहक होती है तो क्या यह जी नियम है कि कैद कितने काल के लिये छूटी ? अपि तु नहीं. कैद की तो मियाद होती है परन्तु छूटने की मियाद नहीं है; हमेशा के लिये छूटता है. विना अपराध किये कैद में कज़ी नहीं आता है. मुक्ति में तो कुछ कर्म करता ही नहीं, जो फिर बंधन में आये. इस लिये मुक्ति सदा ही रहती है, यथा-

योगी योगाध्यास आदि तप कर के अज्ञान का नाश करें और ज्ञान का प्रकाश होवे, तो वह ज्ञान का प्रकाश क्या मियाद बांध कर होता है, कि इतने काल तक ज्ञान रहेगा! अपितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्हारे वाली मुक्ति ठीक नहीं. यथा तुम्हारे ऋग्वेद ज्ञान्य जूमिका आदिक पुस्तकों में लिखा है कि चार अर्ब बीस किरोम वर्ष प्रमाण का एक कल्प होता है, सो ईश्वर का दिन होता है. अर्थात् इतने काल तक सृष्टि की स्थिति होती है; जिसमें सब जीव शुभ वा अशुभ कर्म करते रहते हैं. फिर चार अर्ब बिस किरोम वर्ष प्रमाण विकल्प अर्थात् ईश्वर की रात्रि होती है अर्थात् ईश्वर सृष्टि का संहार कर देता है. परमाणु आदि कुछ नहीं रहते हैं. और सब जीवों की मुक्ति हो जाती है. अर्थात् पूर्वोक्त विकल्प काल ईश्वर की रात्रि में सब जीव सुख में सोये रहते हैं. फिर

कल्प काल पर्यन्त कल्प के आदि में ईश्वर सृष्टि रचता है तब सब जीव मुक्ति से सृष्टि पर जेज दिये जाते हैं. फिर वह शुभ और अशुभ कर्म करने लग जाते हैं. यह सिल-सिलायों ही अनादि से चला आता है.

समीक्षा:—नलाजी ! यह मुक्ति हुई वा मजदूरों की रात हुई ? जैसे दिन जर तो मजदूर मजदूरी करते रहे, रात को फावना टोकरी सराहणे रख कर सो गये, और प्रातः उठते ही फिर वही हाल ! परन्तु एक और श्री अन्धेर की बात है कि जब कल्पान्त समय सब जीवों का मोक्ष हो जाता है, तो जो कसाई आदिक पापिष्ठ जीव हैं उनको तुम्हारे पूर्वोक्त कथन प्रमाण बना लाज रहता है. क्यों कि तुम्हारे परमहंस आदि धर्मात्मा पुरुष तो वडेश कष्ट सन्धा, गायत्री, यज्ञ, होम, समाज, वेदाभ्यास आदि परिश्रम द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं; और वह कसाई आदि महापापी

पुरुष गोवधादि महाहिंसा और मांस, जह-
णादि अथवा परस्त्रीगमनादि अत्याचार करते
जी कटपान्त में सहज ही अनायास मुक्ति
प्राप्त करते हैं, अब नेत्र उघार कर देखो कि
तुम्हारे उपदेश के अनुकूल चलने वाले पूर्वोक्त
परमहंस आदिकों की क्या अधिकता रही ?
और उन पापिष्ठों की क्या न्यूनता रही ? क्यों
कि विकटप के अन्त में क्या सन्यासी क्या
कसाई सब को एक ही समय मुक्ति से धक्के
मिल जावेंगे, और इसी कर्तव्य पर ईश्वर को
न्यायकारी कहते हो ? वस, जो महा मूढ होंगे
वह ही तुम्हारी कही मुक्ति को मानेंगे.

आरियाः—हांजी, समाजियों में तो ऐसे
ही मानते हैं; परन्तु हां इतना जेद तो है कि
जैसे बारह घण्टे का दिन और बारह घण्टे
की रात्रि; सो धर्मात्माओं को तो कुछ घण्टा
दो घण्टा पहिले मुक्ति मिल जाती है और
पापी आदिक सब जीवों को बारह घण्टे

मुक्ति होती है.

जैनी:—हाय हाय! यह मुक्ति क्या हुई? यह तो महा अन्धाय हुआ, क्यों कि धर्मात्माओं का धर्म निरर्थक हुआ और पापी पुरुषों का पाप निष्फल गया. क्यों कि पाप करते हुए को ज़ी बारह घण्टों की मुक्ति मिल जाती है. तो उनके पाप निष्फल गये और धर्म करते ज़ी बारह घण्टे की मुक्ति; तो उनके धर्म निष्फल गये. क्या हुआ यदि तेरह चौदह घण्टे की मुक्ति हो गई तो? यथा खज्जर तले किसीने ठुक दम लिया तो फिर क्या? और तुमने जो प्रश्न किया था कि तुम्हारे मत में मुक्ति में ही बैठे रहते हैं सो मुक्ति क्या कोई हमारे घर की है? मुक्ति नाम ही सर्व दुःखों से, सर्व क्रियाओं से, सर्व कर्मों से, जन्म—मरण (अवागमन) से, मुक्त हो जाने अर्थात् रहित हो जाने का है. फिर तुमने कहा कि कैदी की तरह, सो इसका उत्तर

तो हम आगे देंगे, परन्तु तुमसे हम पूछते हैं कि पूर्वोक्त मुक्त चेतन एक जगह स्थित न रहे तो क्या इस लोक के ऊंच नीच स्थानों में घूमता फिरे ? अर्थात् अमर बन कर बागों के फूलों में टक्करे मारता फिरे ? अथवा कृमि बन कर खाईयों (मोरियों) में सुल सलाता फिरे ? अथवा किसी और प्रकार से ? अरे जाई ! तुम कुछ बुद्धि द्वारा जी विचार कर देखो, कि जैसे नकारे पामर (गरीब) लोग गलीश में जटकते फिरते नजर आते हैं, ऐसे श्रेष्ठ सुखी पदवीधर अर्थात् बड़े ओहदेवाले जी गलीश में जटकते देखे हैं ? अपितु नहीं. कारण क्या ? जितनी निष्प्रयोजनता होगी उतनी ही स्थिति अधिक होगी. सो हे जाई ! तुम कैद के अर्थ नहीं जानते हो; कैद नाम तो प-राधीनता का होता है, स्थित रहने का नहीं है. यथा, मैं जो इस ग्रंथ की रचिता (कर्ता) हूँ सो विक्रम सम्वत् १९१० के साल में नि-

कट शहर आगरा जमींदार ज्ञातीय माता धनवन्ती, और पिता बलदेवसिंह के घर मेरा जन्म हुआ, और फिर मैंने पूर्व पुण्योदय से सम्बत् १९१४ के साल में जैनमत में सती का योग (संयम) ग्रहण किया, और फिर हमेशा ही साधवीयों के साथ नियमपूर्वक विचरते हुए, दिल्ली, आगरा, पञ्जाब स्थल में रावलपिण्डी, स्यालकोट, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, अम्बाला, आदिक गांव नगरों में धर्मोपदेश सत्ता समीक्षा करते रहते हैं, और बुद्धि के अनुसार जयविजय जी होती ही रहती है, फिर विचरते जयपुर, जोधपुर, पाली, उदयपुर आते हुए १९५६ के साल माघ महीने में अजमेर के पास एक रजवाडा रियास्त शायीपुर में चार पांच दिन तक मुकाम किया, और वहां तीन दिन तक सत्ता, समीक्षा, धर्मोपदेश किया, जिसमें ओसवाल, राजपूत,

ब्राह्मण, वैष्णव, समोजी, आदिक हजार वां
 मेठ हजार के लंगजग स्त्रियें वा पुरुष सज्जां
 में उपस्थित थे. और दिन के आठ बजे
 से दस बजे तक व्याख्यान होने के अनन्तर
 दयानन्दी पुरुषों में से, दो आदमी कुछ
 प्रार्थना करने के लिये आज्ञा मांगी. तदनन्तर
 हमने जी एक घण्टा और सज्जा में बैठना
 मंजूर किया. तब उन्होंने में से एक जाईने सज्जा
 में खड़े हो कर लैक्चर दिया, कि जैन आ-
 र्याजी श्रीमती पार्वतीजी ने दया सत्यादि का
 अत्युत्तम उपदेश किया, इसमें हम कुछ जी
 तर्क नहीं कर सकते हैं, परन्तु इनके 'रत्नसार'
 नामक ग्रंथ में लिखा है कि जैन मत के सि-
 वाय और मतवालों से अप्रियाचरण करना,
 अर्थात् हतना चाहिये; जला देखो इनकी यह
 कैसी दया है ? तब कई एक सज्जासद पर-
 स्पर कोलाहल (बुझुमाट) करने लगे. तब
 हमने कहा कि जाई ! इसको जी मन

पजी कह लेने दो. तब लोक चुप कर
 ठे. उसने अपने प्रश्न को सविस्तर कहा.
 अनन्तर हमने उत्तर दिया कि, हमारे
 प्रमाणिक सूत्रों में ऐसा ज्ञाव कहीं ज्ञी नहीं
 है. और जो तुमने ग्रंथ का प्रमाण दिया है,
 उस ग्रंथ को हम प्रमाणिक ज्ञी नहीं समझते
 हैं. परन्तु तुम्हारे दयानन्द कृत 'सत्यार्थप्र-
 काश' नामक पुस्तक संवत् १९५४ के उपे
 हुए पृष्ठ ६३० में ऐसा लिखा है, कि और
 धर्मी अर्थात् वेदादिमत से बाहिर चाहे कैसा
 ही गुणी ज्ञी हो उसका ज्ञी नाश अवन्नति
 और अप्रियाचरण सदा ही किया करें. अब
 तुम देख लो यह दयानन्द की कैसी दया
 हुई? फिर कहा, कि अजी! हमारे दयान-
 न्दजी ने 'सत्यार्थप्रकाश' के बारहवें समुद्धास
 के ४६७ पृष्ठ में प्रथम ही ऐसा लिखा है कि
 देखो इनका वीतराग ज्ञापित दयाधर्म दूसरे
 मतवालों का जीवन ज्ञी नहीं चाहते हैं! तब

हमने उत्तर दिया, कि जैनियों की दया तो सर्वत्र प्रसिद्ध है. देखो 'इम्पीरीयल गैजेटियर' हिन्दु जिल्द ठीी दफादोयम, सन् १८८६ के १५९ पृष्ठ में ऐसा लिखा है, कि जैनी लोग एक धनाढ्य फिरका है अमूमनथोक फरोशी और, दुएली चिठी के कागेवार करते हैं; बल्के आपस में बन्नामेज जोल रखते हैं. यह लोग बने खैरायत करने वाले हैं. और अक्सर हैवानों की परवरिश के वास्ते शिफाखाने बनवाते हैं, इति. परन्तु तुम सरीखे जोले लोगों के मत गुमान रूपी रोग से विद्या रूपी नेत्र मींच हो रहे हैं. ताते औरों के तो अनहोते दूषण देखते हैं और अपने होते दूषण ची नहीं देखते. इसी 'सत्यार्थ प्रकाश' के ग्यारहवें समुद्धास के ३५६ पृष्ठ की ५ वीं वा ठीी पंक्ति में दयानन्दजी क्या लिखते हैं? कि इन जागवत आदि पुराणों के बनाने वाले क्यों नहीं गर्ज ही में नष्ट हो गये? वा जन्मने ही

समय मर क्यों न गये ? और ४३९ पृष्ठ के नीचे लिखता है कि जो वेदों से विरोध करते हैं उनको जितना दुःख होवे उतना थोमा है. अब देख तेरे दयानन्दने अन्य मतों पर कैसी दया करी ? होय ! अफसोस ! अपनी मंजी तले सोझा नहीं फेरा जाता. यथा.

दोहा.

आप तो सोध्या नहीं, सोधे चारों कूंट;
बिह्वी खेद पमौसियां, अपने घर रहो जूंट.

फिर कहने लगा कि, अजी! यह क्या बात है हमारे 'सत्यार्थप्रकाश' के ४६९ पृष्ठ में दयानन्दजी लिखते हैं कि जैनी लोग अपने मुखसे अपनी बर्माई करनी और अपने ही धर्म को बर्मा कहना; यह बर्मी मूर्खता की बात है. तब हमको जरा हंसी आ गई और कहा कि जला तुमारा दयानन्द तो अपने माने हुए धर्म को बोझा कहता होगा ! और औरों को बर्मा कहता होगा ! अरे जोले ! 'सत्यार्थप्र-

काश' को आंख खोल कर देख, और वांच, कि इसमें प्रत्येक मतानुयायी पुरुषों को अक्ल के अन्धे, चांमल, पोप, आदिक अपशब्द कह कर अर्थात् गाली आदि दे कर लिखा है। खैर, जल्दा तुम हमको एक यह तो बताओ कि तुम्हारे दयानन्द का ईश्वर सांकार है वा निराकार ? और सर्वव्यापक है वा एकदेशी है ? तब उसने उत्तर दिया कि निराकार और सर्वव्यापक है। तो हमने पूछा कि, तुम्हारे ईश्वर बात करता है वा नहीं ? तब उसने हंस कर कहा कि कच्ची निराकार ची बोल सकते हैं ? हमने कहा कि बस! अब तेरी उक्त दोनों बातों का हम खंभन करते हैं। देख, 'सत्यार्थ प्रकाश' के सातमे समुद्धास सब के १८८ पृष्ठ के नीचे की दृढ़ी पंक्ती में लिखते हैं, कि ईश्वर सब को उपदेश करता है, कि हे मनुष्यों ! मैं सब का पति हूं, मैं ही सब को धन देता हूं और

दे कर पालन पोषण करता हूँ, और मैं सूर्य की तरह सब जगत् का प्रकाशक हूँ, ज्ञान आदिक धन तुम मुझ ही से मांगो, मैं ही जगत् को करने, धरने वाला हूँ, तुम लोग मुझे गुरु कर किसी दूसरे को मत पूजो. (सत्य मानो). अब देख जोले ! जैनी तो मनुष्य मात्र हैं, अपनी बर्माई करते होंगे, वा न करते होंगे, परन्तु तुम्हारा तो ईश्वर ही स्वयं अपनी बर्माई करता है और कहता है कि मुझे ही मानो, और सब का त्याग करो ! फिर और देखो वरु आश्चर्य की बात है कि ईश्वर कहता है कि मैं धन देता हूँ, और जोजनादि दे कर पालन करता हूँ, परन्तु लाखों मनुष्य निर्धन पड़े हैं, क्या उनको देनेके लिये ईश्वर के खजाने में धन नहीं रहा ? और दुर्जिह (अकाल) पड़ने पर लाखों मनुष्य और पशु ज़ूब ही से मर जाते हैं; क्या ईश्वर के गल्ले में अन्न नहीं रहता होगा ?

और दूसरे क्या दयानन्द को तेरी तरह ज्ञान नहीं था कि निराकार और सर्व व्यापी काहे से, और कहाँ से, और कैसे बात कर सकना है ? लिखते तो इस प्रकार से हैं कि मानो दयानन्द के कान में ही ईश्वर ने ओठे आदमीयों की तरह बातें करी हों. परन्तु यह ख्याल न किया कि क्या सब ही मेरे कहने को हाँ करेंगे ? अपितु विद्वान् पुरुष ऐसे भी तो विचारेंगे कि वाणी (बात) करनी तो कर्मेन्द्रिय का कर्म होता है; तो क्या ईश्वर के कर्मेन्द्रिय आदिक शरीर होता है ? वस कुछ समझना ज़ी चाहिये. अब कहोजी ! तुम्हारे स्वामीजी के ऐसे वचनों पर क्या धन्यवाद करें ? तब वह तो निरुत्तर हुआ. परन्तु इन दयानन्दियों में यह विशेष कर दम्नजाल है कि एक निरुत्तर हुआ और दूसरे ने एक और ही अनघडित सवाल का फन्द लगाया. खैर ! फिर दूसरे समाजिये ने खमे हो कर लैकचर

दिया, कि अजी ! इनका और ज्ञान तो ठीक है परन्तु जो सर्व धर्म का सार मुक्ति है वह ठीक नहीं है. क्यों कि यह मोक्ष रूप चेतन को शिला के ऊपर एक महदूद जगह में हमेशा ही रहना मानते हैं, कहो जी ! वह मुक्ति क्या हुई ? एक आयु जर की कैद हुई ! तब हमने देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के दोषान्वेषी अर्थात् अवगुणग्राही हैं, सूत्रार्थ को तो जानते ही नहीं हैं. यहां तो युक्ति प्रमाण से ही समझाना चाहिये. तब सजा के बीच में एक राजपूत सदाँर अस्सी वर्ष के लगजग की आयु वाला बैठा हुआ था और हमने उस ही की ओर निगाह कर के कहा, कि जाई ! तुम्हारी कितने वर्ष की आयु है ? तो उसने कहा ८० वर्ष की है.

हमः—तुम्हारा जन्म कहां हुआ है ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हमः—जब से अब तक कहां रहे ?

राजपूतः—शायपुरमें

हमः—ओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो?

अर्थात् इस अनुमान से, आध मील महदूद गांव में ही कैदी हो, और जब तक जीओगे इसी गांव में रहोगे वा कहीं लाहौर, कलकत्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घूमते फिरोगे?

राजपूतः—यहां ही रहूंगा; मुझे क्या आवश्यकता है जो कि जगहए रहूं वा कहींए घूमता फिरूं?

हमः—तो क्या तुम उमरकैदी हो?

राजपूतः—कैदी किसका हूं; मैं तो स्व-इच्छा और स्वाधीन यहां ही का बासिंदा हूं। मेरा कोई काम अमे तो परदेश में जी जाऊं नहीं तो क्यों जाऊं?

हमः—जला ! यदि तुमको राजा सा-दिव की आज्ञा हो कि तुम एक मास तक शायपुर से कहीं बाहिर नहीं जाने पाओगे तब तुम क्या करो ?

राजपूतः—तो हम घना ही धन व्यय कर दें और सरकार से विज्ञप्ति (अर्ज) करें कि हमसे क्या अपराध हुआ, जो आप हमें गांव से बाहर नहीं जाने दो हो, और वकील भी खमा करें, इत्यादि.

हमः—नन्दाजी ! तुम अस्सी वर्ष से यहां ही रहते हो, तबसे तो घबराये नहीं, जो एक महीने की रुकावट हो गई तो क्या हुआ, जो इतनी सिफारशें और घबराहट करना पना ?

राजपूतः—अजी, महात्माजी ! वह तो अपनी इच्छा से रहना है, यह परवश का रहना है सो कैद है.

हमः—वस, जो पराधीन अर्थात् किसी जोरावर की रुकावट से एक स्थान में रहे तो वह कैद है, परन्तु सच्चिदानन्द मोक्ष रूप आत्मा स्वाधीन सदा आनन्द रूप है इसको कैद कहना मूर्खों का काम है. तब वह समा-

जिये निरुत्तर हो कर चले गये, और सच्चा विसर्जन हुई, यहां मुक्ति के विषय में पूर्वोक्त प्रश्न समतुल्य होने के कारण यह कथन याद आने से लिखा गया है.

॥ १५ वां प्रश्न ॥

आरियाः—जलाजी ! तुम मोक्ष से दृष्ट कर अर्थात् वापिस आना तो नहीं मानते हो और सृष्टि अर्थात् लोक को प्रवाह से अनादि मानते हो, तो जब सब जीवों की मुक्ति हो जावेगी तो यह सृष्टि क्रम अर्थात् डुनिया वी सिलसिला बन्द न हो जायगा ?

जैनीः—ओहो ! तो क्या इसी फिकरसे शायद पुनरावृत्ति मानी है अर्थात् मुक्ति से वापस आना माना है ? कि संसार का सिलसिला बन्द ना हो जाय; परन्तु मुक्ति की खबर नहीं कि मुक्ति क्या पदार्थ है ? यथा कहावत है “काजी ! तुम क्यों डुबले ? शहर के अन्देशे.”

न्द हुआ नहीं, यदि आगे को बन्द हो जावगा तो मोक्षवालों को कुछ हानि भी नहीं है। क्यों कि सब धर्मात्माओं का यही मत है कि इस दुःख रूपी संसार से छूटकारा होवे अर्थात् मुक्ति (अनन्त सुख की प्राप्ति) हो, तो हमारी बुद्धि के अनुसार सब की इच्छा पूर्ण होय तो अच्छी बात है, परन्तु तुम यह बतलाओ कि लोक में जीव कितने हैं ?

आरियाः—असंख्य होंगे, वा अनन्त।
 जैनीः—जिजकते क्यों हो ? साफ अनन्त ही कहो; तो अब अनन्त शब्द का क्या अर्थ है ? न अन्ते, अनन्ते तो फिर अनादि की आदि कहनी, और अनन्त को अन्त कहना, यह दोनों ही मिथ्या हैं। और इसका असली परमार्थ तो पूर्वक षट्द्रव्य का स्वरूप गुरु कृपा से सीखा वा सुना जाय तब जाना जाता है। यथा कोई विद्यार्थी किसी पण्डित के पास हिसाब सीखने को आया, तब पण्डित

बोला कि लिख, एक दो दो दूनी चार, तो शिष्य बोला कि मुझे तो किरोम को किराड गुणा करना अर्थात् जरब देना, तकसीम देना, समझाओ. जला, जब तक दो दूनी चार जी नहीं जानता तब तक किराडों के हिसाब को बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी ? जब पढते पाठक की बुद्धि प्रबल पण्डित के तुल्य हो जावेगी तब ही किरोमों के हिसाब को समझेगा.

आरिया:—यूं तो तुमारे सूत्रों को पढते पढते ही बूढ़े हो जावेंगे तो समझेंगे कब ?

जैनी:—अरे जाई ! जो पेट जराई की विद्या फारसी अङ्गरेजी आदिक बने परिश्रम से बहुत काल में आती है, कच्ची अनुत्तीर्ण (फल) हो जाता है, और कच्ची उत्तीर्ण (पास) होता है, फिर कोई बी. ए. एम्. ए. पास करते हैं. तो तुम स्कूल में बैठते ही मास्टर से यों ही क्यों नहीं कह देते,

कि हम तो ए, बी, सी, मी, नहीं सीखते, हमारी बुद्धि में तो आज ही बी. ए, एम्. ए. वाली बातें बुद्धि से ही समझा के बकालत का ऊंमा दिलवा दो; नहीं तो इतनी ९ बमी किताबें पढते ९ ही बूढे हो जायंगे. जला, ऐसे हो सकता है ? कदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण परमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदिक वर्णन (बयान) विना सत्शास्त्रों के अवगाहे कैसे जाना जावे ? तांते कुछ वीतराग नाशित सूत्रों को सीखो, सुनो, ना तो सत्यवादियों के वाक्य पर श्रद्धा ही करो; यदि तुम्हारी सी तरह ईंट मारवें प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्वोक्त अर्थ दलील में आ जाता तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ—विद्वान् और मूर्ख की बात में भेद ही क्यों होता ? सब ही सर्वज्ञ और विद्वान् हो जाते. अल्पज्ञ और मूर्ख कौन रहता ? हे चाई ! दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता; यथा समुद्र का जल न तु लु-

या, न लोह, न घडे, न मट्टे में ही आ सक-
 ा है. हां ! स्वाद मात्र से तो सारांश समुद्र
 आ सकता है; यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे
 सर्वज्ञों के कहे हुए शास्त्र अर्थ समुद्र के
 लवत् अनन्त हैं. दलील रूपी बूटिया में
 हीं आ सकते. और दलील जो तो पूर्वोक्त
 वेदानों के वचन सुनए कर ही बनी होती है.

बस पूर्व कहे प्रश्नोत्तरों से सिद्ध हो
 का कि ईश्वर कर्ता नहीं है. और नाही
 श्वरोक्त वेद हैं; क्यों कि वेदों में पशुवध
 रना, और मांस खाना लिखा है, यथा म-
 स्मृति के पांचवें अध्याय के २७, २८, २९
 श्लोक में लिखा है:—

श्लोक.

प्राक्षितं ऋक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ॥
 यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्पये ॥ २७ ॥
 प्राणस्यन्नमिदं सर्वं प्रजापति रकटपयत् ॥
 यावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्यज्जन्तूनाम् ॥ २८ ॥

अर्थ:—ब्राह्मणों की कामना मांसजक्षण करने की हो तो यज्ञ में प्रोक्त विधि से अर्थात् वेद मंत्रानुसार शुद्ध कर के जक्षण कर दें। श्राद्ध में मधुपर्क से, मांस मधुपर्क इति, और प्राणरक्षा के हेतु विधि के नियम से ॥१७॥

प्राण का यह सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया है, स्थावर और जड़म सम्पूर्ण प्राण का जोजन है ॥१७॥

श्लोक.

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं जुवा ॥
यज्ञस्य नृत्यै सर्वस्य तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः ॥ १८ ॥

अर्थ:—ब्रह्माजी ने स्वयमेव ही यज्ञ की सिद्धि की वृद्धि के लिये पशु बनाये हैं, इस लिये यज्ञ में पशुवध अर्थात् यज्ञ में पशु मारने का दोष नहीं है, इति ॥१८॥

तर्क:—जब कि धर्मशास्त्र मनुस्मृति ही वेदों के आधार से यों प्रकारती है, तो पाप-

शास्त्रों का कहना ही क्या ? और यहां इस विषय में वेदमंत्रों के लिखने की भी आवश्यकता (जरूरत) थी, परन्तु ग्रंथ के विस्तार के जय-से नहीं लिखे हैं, और दूसरे हमारे जैनी भाईयों में से इस विषय में कई एक पुस्तक ठप चुके हैं. वस ! यदि ऐसे वेद ईश्वरोक्त हैं तो वह ईश्वर ही ठीक नहीं है. यदि ईश्वर के कहे हुए वेद नहीं हैं तो वेदों का कथन ईश्वर को पूर्वोक्त कर्त्ता कहने आदिक में प्रमाण नहीं हो सकता.

पृच्छकः—सत्य शास्त्र कौनसे हैं ? और प्रथम कौनसे हैं ?

उत्तरः—सत्य और असत्य तो सदा ही से हैं. परन्तु असली बात तो यह है कि जिन शास्त्रों में यथार्थ जग, चेतन, लोक, परलोक, बंध, मोक्ष, आदि का ज्ञान हो और शास्त्रानुयायियों के नियम आदि व्यवहार श्रेष्ठ हो, सत्य हैं और वही प्रथम

परन्तु पक्ष में तो यों जैनी कहेंगे कि जैन प-
हिले है और वेदानुयायी कहेंगे कि वेद पहिले
है और मतवाले कहेंगे कि हमारा मत पहिले
है. यह तो ऊगमा ही चला आता है; जैसे
कोई कहता है कि मेरे बमों के हाथ की सन्दूक
बहुत पुरानी है, और पीलीए अशरफियों
की जरी हुई है परन्तु ताले बन्द हैं, दूसरा
बोला कि, नहीं, तुम्हारे नीली अशरफियों की
है, हमारे बमों की पीली है. यों कहए कर कि-
तने ही काल तक झगडते रहो क्या सिद्ध होगा?
योग्य तो यों है कि सज्जा के बीच अपनीए
सन्दूक खोल धरें; ते सज्जासद स्वयं ही देख लेंगे
कि पीली किसकी हैं और नीली किसकी हैं.
और बुद्धिमानों की विद्याप्राप्ति का सार भी यही
है कि परस्पर धर्म स्नेह आकर्षण बुद्धि से,
सत्य, असत्य का निर्णय करें; फिर सत्य को
ग्रहण करें, और असत्य को त्यागें; जिससे
यह मनुष्यजन्म भी सफल होवे. परन्तु ऐसा

मिथ्याप कलियुगदूत ने जला कब होने दिया?
यद्यपि वरों की शिक्षा है:—

मत मतान्तर विवाद में, मत उरजो मतिमान्।
सार ग्रहो सब मतन का, अपनी मति समान॥
निज आत्म को दमन कर पर आत्म को चीता
परमात्म का जनन कर यही मत परवीण ॥

प्रश्न १६.

पृच्छक:—अजी! आपने १९ वें प्रश्न
के अंते लिखा है, कि वेदान्ती नास्तिक है,
अर्थात् वेदानुयायी आदिमें तो लोक, परलोक,
आदिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हैं; परन्तु
अन्तमें नास्तिक मत ही सिद्ध होता है सो
कैसे है ?

उत्तर:—हमारी एक दो बार वेदान्तियों
से कुछ चर्चा भी हुई, और वेदान्त के एक
दो ग्रंथ भी देखने में आयें, उनसे यह ही प्र-
गट हुआ कि यह वेदान्ती अद्वैतवादी ना-
स्तिक हैं. अर्थात् वेदान्ती नास्तिक ऐसे क-

हते हैं, कि एक ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है, इस में एक श्रुतिका प्रमाण भी देते हैं. “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म”

(१)

जैनी:—ब्रह्म चेतन है वा जन्म?

नास्तिक:—चेतन.

जैनी:—तो फिर जन्म पदार्थ चेतन से न्यारा रहा. यह तो दो पदार्थ हो गये; (१) चेतन और (२) जन्म. क्यों कि जन्म चेतन दोनों एक नहीं हो सकते हैं. किसी प्रयोग से मिल तो जाय परन्तु वास्तव में एक रूप नहीं होते हैं, क्षीर नीरवत्. और वेदान्ती आनन्द-गिरि परमहंस कृत आनन्दामृत वर्षिणी नाम पुस्तक विक्रमी संवत् १९५३ में बंबई ठपी जिसके प्रथम अध्याय के १० वें पृष्ठ में लिखा है कि प्रथम श्रुतिने देह आदि को आत्मा कहा, और जीव ईश्वर से गुणका ज्ञेय कहा, फिर उसका निषेध किया.

तर्कः---प्रथम ही एक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं किया ?

उत्तरः---जो श्रुति प्रथम ही ब्रह्म का बोध न करती, तो ब्रह्म के अति सूक्ष्म होने से इस जीव को ब्रह्मका कदापि बोध न हो सकता.

जैनीः---देखो ! इस देख से जी दैतनाव सिद्ध होता है. अर्थात् जीव और ब्रह्म दो पृथक् हुए, क्यों कि एक तो याद करने वाला और एक वह जिस को याद किया जावे, तथा एक तो ढूंढने वाला, अर्थात् जीव, और दूसरा वह जिसको ढूंढे, अर्थात् ब्रह्म.

नास्तिकः---नहीं जी, जीव और ब्रह्म एक ही हैं. वह अपने आप ही को ढूंढता है.

जैनीः---जो आपही को ढूंढ रहा है वह ब्रह्म काहेका हुआ ? वह तो निपट ग्रंथल (अज्ञानी) हुआ.

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनीः—प्रल्ला ! जीव और ब्रह्म चेतन है वा जम् ?

नास्तिकः—अजी ! चेतन है.

जैनीः—तो पूर्वोक्त दो चेतन सिद्ध हुए.
एक तो ब्रह्म, दूसरा जीव.

नास्तिकः—नहीं जी, ब्रह्म चेतन, और जीव जम्.

जैनीः—यदा जीव जम् है, तो पूर्वोक्त ब्रह्म को मिलनेका जीव को ज्ञान होना लिखा है, सो कैसे ? और फिर जीव ब्रह्मज्ञानी हो कर ब्रह्म में मिले अर्थात् मुक्त होवे, सो कैसे ?

(नास्तिक चुप हुआ.)

जैनीः—वास्तव में तो तुम्हारा ब्रह्म और मुक्त यह दोनों ही जम् तुमारे कथन प्रमाण से सिद्ध होते हैं. और नास्तिक शब्द का अर्थ भी यही है, कि होते हुए पदार्थ को जो नास्तिक कहे, क्यों कि आनन्दामृत वर्षिणी के

प्रथम अध्याय के अन्त के १५ पृष्ठ में लिखा है, कि ना मोक्ष है और ना जीव है और नाही ईश्वर और नाही और कुन्त है. फिर यह नास्तिक ज्ञान और मोक्ष पुकारते हैं, यथा बाबू की जीत पर चुवारे चिनें और फिर तीसरे अध्याय के साठवें पृष्ठ ७ वीं जूमीका के कथन में लिखते हैं, कि कोई पुरुष नदी के तट पर खमा हो कर नगर की और दृष्टि करे, तो उसे सारा नगर दीखता है, फिर वह सौ दोसौ कदम जलमें आगे को गया जहां बाती तक जल आया, फिर वह वहां खमा हो कर देखे, तो ऊंचे मकान तो दीखें परन्तु नीचे के मकान १ । देक नगर न दीखें. फिर गले तक जल में गया तो कोई शिखर नजर आया, और कुछ न दीखा. जब गहरे जलमें डूब ही गया तो फिर कुछ जी न देखा. ऐसे ही मोक्ष हो कर संसार नहीं दीखे, अर्थात् संसार मिथ्या

जैनी:—देखो ! इन नास्तिकों की क्या अच्छी मोक्ष हुई ? अरे मतिमन्द ! मोक्ष होने वाला डूब गया, किनगरादिक न रहा ? अपितु नगरादिक तो सब कुच्छ वैसे ही रहा, परन्तु वह ही स्वयं डूब गया. फिर बड़े अध्याय के ९४ पृष्ठ में लिखा है.

(३)

नास्तिकः—संसार तो स्वप्नवत् झूठा है, परन्तु सोते हुए सत्य, और जागते हुए असत्य; परमार्थ में दोनों ही असत्य हैं.

जैनी:—सोता कौन है ? और जागता कौन है ? और स्वप्न क्या है ? और स्वप्न आता किसको है ?

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनी:—स्वप्न ज़ी तो कुछ देखे वा सुने आदिक का ही आता है, और तुम कहते हो, कि जागते असत्य, तो तुम्हारे पांच तत्व तो रहते ही होंगे, और तू कहनेवाला

और सुननेवाला जी रहता ही होगा, यदि नहीं तो तू सुनाता क्यों है, और सुनाता किस को है, और सुनने से क्या लाभ होता है ?

(४)

नास्तिकः—घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, यह तीन प्रकार से हमारे मतमें आकाश माने हैं, सो घटवत् शरीरका नाश होने पर महाकाशवत् मोक्ष हो जाता है.

जैनीः—तो यह बताइये कि वह घटवत् शरीर जम् है वा चेतन ?

नास्तिकः—जड है.

जैनीः—घटवत् शरीर जम् है तो वह बनाये किसने ? और किस लिये बनाये ? क्यों कि तुम चौदहवें पृष्ठ में लिख आये हो कि आत्मा के सिवाय सब अनित्य है तो वह धर्म जी अनित्य ही होंगे, तां ते पुनरपि बनाये जाते होंगे.

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनी:—जला. महाआकाश जन्म है वा चेतन है ?

नास्तिक:—जन्म है.

जैनी:—तो फिर महा आकाशवत् मोक्ष क्या हुआ ? यह तो सत्यानाश हुआ ! इस से तो वे मुक्त ही अच्छे थे, जो कञ्ची ब्रह्मपुरी के कञ्ची चक्रवर्त्त आदिक के सुख तो भोगते. मुक्त हो कर तो तुमारे कथन प्रमाण से सुन्न हो गया, क्यों कि तुम मुक्ति को बुझे हुए दीपक की ज्ञान्ति मानते हो.

(५)

नास्तिक:—एक तो शुद्ध ब्रह्म, एक मायोपहित शुद्ध चेतन, जगत् कारण ईश्वर, एक अवद्योपहित जीव, दूसरे अध्याय के १९ वें पृष्ठ में यह सब अनादि हैं, इनको यों नहीं कहा जाता है, कि यह कबसे हैं ?

जैनी:—तो फिर तुमारा अद्वैत तो जाग ! यह तो तीन हुए.

नास्तिकः—१०१ पृष्ठ में हम आधे श्लोक में कोटि ग्रंथों का सार कहेंगे. क्या 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' वस, ऐसा कहनेवाला जीव ही ब्रह्म है; अपर कोई ब्रह्म नहीं है.

जैनीः—देखो इन नास्तिकों की व्यामोहता (बेहोशी). पहिले तो कह दिया कि ब्रह्म सत्य है और जगत् केवल मिथ्या है, अर्थात् ब्रह्म के सिवाय जीवादिककुठ भी नहीं. और फिर कहा कि यों कहने वाला जीव ही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है. अब देखिये जीव ही को ब्रह्म मान लिया, और ब्रह्म की नास्ति कर दी. असल में इन बेचारे नास्तिकों के ज्ञान नेत्र अज्ञानसे मुंदे हुए हैं, तां ते इन्हें कुछ भी नहीं सूझता.

नास्तिकः—जीव देह के त्याग के नन्तर पुण्यलोक ब्रह्मपुरी, वा म.

पशु होते हैं.

जैनी:—तुम तो पूर्वोक्त एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा जीव आदिक कुच्छ जी नहीं मानते हो, तो क्या ब्रह्म ही जन्म लेता है? और वह आप ही अनेक रूप हो कर पशु, शूकर, कूकर, (सूअर, कुत्ता,) आदिक योनियों में विष्ठा आदिक चरने की सैर करता है? बस जी, बस! नास्तिक जी! क्या कहना है? जला यह तो बताओ कि जो घटवत् शरीर जरूरूप है वह योनियें जोगता है या उसमें प्रतिबिम्ब रूप ब्रह्म है वह योनियें जोगता है?

(नास्तिक विचार में पडा.)

नास्तिक:—अध्याय ठठे के १०० वै पृष्ठ में श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकराचार्य जी महाराज, शिवजी का अवतार हस्तामलक आनन्द गिरिसे आदि ले कर बहुत ग्रंथों में हमारा मत प्रसिद्ध है.

जैनी:—ओहो! वही श्री शंकराचार्य

हैं कि जिनको आनन्दगिरि शिष्यने अपनी बनाई हुई पुस्तक शंकर दिग्विजय के ५८ के प्रकरण में लिखा है, कि मातृक ब्राह्मण की ज्ञार्या सरस वाणिसे संवाद में मैथुन रस के अनुभव विषय में बाल ब्रह्मचारी होने के कारण से हार गये, कि तुम सर्वज्ञ नहीं हुए हो, क्यों कि आनन्दामृत वर्षिणी में जो लिखा है, कि श्री स्वामी शंकराचार्यजीने ठठे वर्ष की आयु में सन्यास ग्रहण किया था. तो फिर उन्होंने ने मरे हुए राजा की देह में प्रवेश कर के राणी से जोग किया, तब सर्वज्ञ हो गये, तां ते फिर सरस वाणि को उसका जेद बता कर विजय को प्राप्त हुए.

तर्कः—क्या तुम्हारे वेदान्तियों में यही सर्वज्ञता होती है ?

(प्रश्न ९)

जैनीः—जब, तुम यह बताओ, कि यदि एक ही आत्मा है तो

देवदत्त क्यों नहीं जानता है ?

नास्तिकः—पृष्ठ १०५ वें में अविद्या की उपाधि से जिस शरीर में जिस जगह अज्यास (खयाल) है, वहां के दुःख आदि, अनुभव हो सकते हैं, और जगह के नहीं। यदि दूसरे शरीर में अज्यास होगा, तो उसका भी दुःख सुख होता है, मित्र और पुत्र के दुःख सुख में दुःखी सुखीवत्

जैनीः—वह मन से जले ही सुख दुःख मानें; परन्तु पुत्र के शूल से पिताको शूल नहीं होता है, ताप से ताप नहीं होता।

नास्तिकः—शरीर पृथक् (न्यारे) जो होते हैं।

जैनीः—तो फिर मन भी तो न्यारे ही होते हैं।

नास्तिकः—तो देख लो पुत्र के दुःखमें पिताको दुःख होता ही है, तुम ही बताओ, कि कैसे होता है ?

जैनी:—अच्छा हम से ही पूछो, तो हम ही बता देते हैं. रागद्वेष के प्रयोग से दुःख सुख माना जाता है; परन्तु शरीर और मन यह दोनों ही जन्म हैं. जन्म को तो दुःख, सुख का ज्ञान नहीं होता है, दुःख सुख के ज्ञान वाले चेतन (जीव) शरीर में न्यारे होते हैं. यदि जन्म को ज्ञान होता, तो मुर्दों को भी ज्ञान होता. और यदि सब का आत्मा एक ही होता, अर्थात् सब में एक ही ब्रह्म होता तो एक दूसरे का दुःख सुख दूसरे को अवश्य ही होता.

(१०)

नास्तिक:—जब यों जाने कि मैं जीव हूँ; तब उसको प्रिय होता है; जब यों जाने कि मैं जीव नहीं परमात्मा हूँ तब निर्जय हो जाता है.

जैनी:—इस तुमारे कथन प्रमाण से तो यों हुआ, कि जब तक चोर यों जाने चोर हूँ, तब तक चोरी का प्रिय है, और

यों जान ले कि मैं तीन लोक का राजा हूँ फिर
खूब ही चोरीयां किया करे, कुछ अय नहीं.
परन्तु नास्तिकजी ! वह मन से चाहे राजा
हो जावे, परन्तु पकमा तो जावेगा.

नास्तिकः—यदि जीव और ब्रह्म में
हम जेद मानेंगे, तब तो सब मैं जेद मानना
पमेगा.

जैनीः—जेद तो है ही, मानना ही
क्या पमेगा ?

(११)

नास्तिकः—१०९ पृष्ठ में यह संसार
इन्द्रजाल है ?

जैनीः—इन्द्रजाल भी तो इन्द्रजालिये
का किया ही होता है. तो क्या तुम्हारा ब्रह्म
इन्द्रजालिया है ?

(१२)

नास्तिकः—जैसे तौता तलकी पर लट
त्रम में पड़ जाता है.

जैनी:—वह नलकी किसने लगाई, और
भ्रम में कौन पडा ?

नास्तिक:—ब्रह्म ही.

जैनी:—ब्रह्म को तो तुम सर्वज्ञ और
सर्वव्यापक मानते हो, तो सर्वज्ञ को भ्रम
कैसे ? और पडा कहां ?

नास्तिक:—जैसे मकनी आप ही जा-
ला पुर के आप ही फन्से.

जैनी:—वाहवा ! ब्रह्म तो खूब हुआ!
जो आप ही तो कूँआं खोदे और फिर आंख
मीच आप ही गिर कर डूब मरे.

(१३)

नास्तिक:—१७७ पृष्ठ में जैसे स्वप्न
के खुलते हुए स्वप्न में जो पदार्थ कल्प रखे
थे, सब उसही समय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे
ही पीछे विदेह मुक्ति के सब संसार नष्ट हो
जाता है. कोई ऐसा न विचार करे कि मैं तो
मुक्त हो जाऊंगा, और मेरे शत्रु

और जगत् बना रहेगा, और इनके पीठे के लिये यत्न करना मूर्खता है।

जैनी:—देखो इन वेदान्त मतवाले नास्तिकों की बुद्धि कैसे मिथ्यारूप भ्रम चक्र में पड़ रही है ? जला, किसी पुरुष को स्वप्न हुआ कि मेरा मित्र मेरे घर आया है, और मैंने उसे सुवर्ण के थाल में बूरा चावल जिमाये हैं, फिर उसकी नींद खुल गई, तो कहो नास्तिकजी ! क्या उसके घर का और मित्रादिक का नाश हो गया ?

नारितक:—नहीं।

जैनी:—तो तुम्हारा पूर्वोक्त लिखा मिथ्या रहा, जो तुमने लिखा है कि स्वप्न के अनन्तर स्वप्नवाले पदार्थ नाश हो जावेंगे।

नारितक:—उस समय तो वहां मित्र नहीं रहा, और जो उसने सुवर्ण का थाल अनहुआ स्वप्न में देखा था वह भी न रहा।

जैनी:—अरे मूर्ख ! मित्र उस वक्त नहीं

मा तो न हो, परन्तु मित्रका नाश तो नहीं
 हुआ, और जो सोने का आल अनहुआ
 देखा था, सो उसके न था, तो जगत में तो
 है ? अन हुआ कैसे हुआ ? यह तो मन की
 चाल और के और ज़रोसे नें विचल जाती
 है, जैसे कोई पुरुष अपने साईस को कह र-
 हां था कि तुम घोमा कस कर लाओ, हम आ-
 भान्तर को जावेंगे; इतने में एक कुम्हार गधे
 ले कर आ गया तो वह शाहूकार कहता है
 कि तू इन गधों को परे कर, उधर साईस को
 देख कर कहता है कि अरे तू गधे को कस
 लाया; जला कहीं गधा जी कसवा कर मंग
 वाया जाता है ? परन्तु संकल्प की चाल और
 के ज़रोसे और जगह लग जाती है; य
 कोई पुरुष नौकर को दाम दे कर कहने ल
 कि बाजार में से मगज और सेमियें च
 ले आओ. इतने में उस की लम्की अ
 कहने लगी, कि लावाजी ! देखो ज़ाईने

गोद में पुरीषोत्सर्ग कर दिया है, मेरे कपड़े विष्टा से ज़र गये, उधरसे नौकर पूछ रहा है, कि अजी क्या १ लाख, तो वह कहने लगा कि विष्टा लाखो! ऐसे ही प्रायः स्वप्न में मन के संकल्प ची हुआ करते हैं.

नास्तिक:—तो यह बताओ, कि स्वप्न कैसे आता है ? और कुछ का कुछ क्यों दीखने लग जाता है ?

जैनी:—तुम स्वप्न स्वप्न यों ही पुकारते हो, तुम्हें स्वप्न की तो खबर ही नहीं है. हे जाई ! स्वप्न कोई ब्रह्मा तो नहीं दिखाता है, और न कोई स्वप्न में नई सृष्टि ही बस जाती है. और नाही कोई तुम्हारा ब्रह्म अर्थात् जीव, देह से निकल कर कहीं जाग जाता है. स्वप्न तो इन्द्रियों के सो जाने और मन के जागने से आता है. और कुछ का कुछ तो पूर्वोक्त मन के खयाल बिचल जाने से दीखता है.

जैनी:—और तुमने यह जो ऊपर लिखा है, कि विदेह मुक्ति अर्थात् जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो जाता है; (मर जाता है) तब सब संसार का नाश हो जाता है, सो हम तुमको यों पूछते हैं, कि जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मर जाता है, उसका नाश हो जाता है, वा उसके मरते ही सब वेदान्तियों की मुक्ति हो जाती है, अथवा सर्व संसार का प्रलय हो जाता है, अर्थात् मुक्ति (मर जाना) क्यों कि तुम तीसरे अध्याय ६० वें पृष्ठ में लिख आये हो कि, जो अपने आपको ब्रह्म मानता है वह चाहे रो पीट कर मरे, चाहे चंमाल के घर मरे, उसकी अवश्य ही मुक्ति हो जाती है, तो तुम्हारे कथनानुसार उसकी मुक्ति होते ही सब संसारका नाश हो जायगा, इसमें हमें एक तो खुशी हासिल हुई कि वेदान्ती तो बड़े साधनों से परम हंस बन कर मुक्त होंगे, और

उनके मरते ही सब अज्ञानी और पापीयों की स्वयं ही मुक्ति अर्थात् नाश हो जायगा. और तुम्हारे कथनानुसार ऐसे जी सिद्ध होता है, कि जब वेदान्ती उत्पन्न होता है तब संसार बस जाता है, और वेदान्ती जब मर जाता है तब संसार का नाश हो जाता है. परन्तु यह सन्देह ही रहा कि वेदान्ती का पिता, वेदान्ती से पहिले कैसे हुआ? और वेदान्ती की मुक्ति अर्थात् मरण के अनन्तर वेदान्ती के पुत्र कन्या कैसे रह जाते हैं? ना तो हम लोग आस्तिक आंखों वालों को यों ही मानना पड़ेगा, कि वेदान्ती को न कभी मोक्ष प्राप्ति हुई और नाही होगी; क्यों कि सब संसार पहिले जी था, और अब जी है, और वेदान्ती के मरण के अनन्तर जी रहेगा.

(१५)

नास्तिकः—जला, जैनीजी! तुमही बताओ, कि जीव चेतन है वा जम्?

जैनी:—चेतन.

नास्तिक:—यदि जीव चेतन है तो जीव को परलोक का ज्ञान अर्थात् स्मरण क्यों नहीं होता ?

जैनी:—जीव को परलोक का ज्ञान अस्मृति के न होने से क्या जीव की नेता की और परलोक की नास्ति होगी ?

नास्तिक:—और क्या ?

जैनी:—किस कारण से ?

नास्तिक:—किस कारण से क्या ? यदि चेतन अर्थात् ज्ञानवान् होता, और लोक से आता जाता, तो परलोक का स्मरण (याद) क्यों कर न होता ?

जैनी:—अरे जोखे ! तुझे गर्जवास की प्रवस्था स्मरण नहीं है, तो क्या तुम गर्ज उत्पन्न नहीं हुए ? वा तुम चेतन नहीं

उपकर्म आदि क्रिया नहीं कर सकता है. जैसे मनुष्य को सीवना तो आता है. परन्तु सूई बिन नहीं सी सकता, इत्यादि. और जी बहुतसे दृष्टान्त हैं.

(१७)

नास्तिकः—यह इन्द्रिय शरीर पांच तत्व से होते हैं.—(१) पृथिवी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु, (५) आकाश. इन तत्वों ही के मिलने से ज्ञान हो जाता है वा और कोई जीव होता है ?

जैनीः—देखो, इन अंधमति नास्तिकों के आगे सत्य उपदेश करना कुक्कुड़ कूँवत है. अरे भाई ! यह पूर्वोक्त पांच तत्व तो जड़ हैं. इन जड़ों के मिलाप से जड़ गुण तो उत्पन्न हो जाता है. परन्तु जड़ों में चेतन गुण अनहुआ कहांसे आवे ? जैसे हल्दी और नील के मिलाप से हरा रंग हो जाता है, जिस को

अज्ञान लोग तीसरा हरा रंग कहते हैं. परन्तु बुद्धिमान् पुरुष जानते हैं कि तीसरा नहीं, दो ही हैं. हल्दी का पीलापन, और नीला का नीला पन, यह दोनों ही रङ्ग मिले हुए हैं. हरे में तीसरा रङ्ग, इनसे पृथक् लावी तो नहीं आ गई, अर्थात् गुल अनारी तो नहीं हो गया. ऐसे ही जन्म में जन्म गुण, तो जाति के हो जाते हैं, परन्तु जन्म में जन्म से अलग चेतन गुण नहीं हो सकता.

(१८)

नास्तिकः—(१) शोरां, (२) गंधक, (३) कोयला मिलाने से बारूद हो जाती है, जिस में पहलों के उमाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है.

जैनीः—बारूद में उमाने की शक्ति होती तो, कोठे में पनीर ही उमा देती, उडाना तो बारूद से अलग अग्नि से होता है.

गयाथा, एक समय मद्यपान कर बाजार में से जा रहा था, तो उसके मित्र ने उसे अपनी दुकान पर बैठा लिया, और मोदक वा पेमे आदिक खिछाये. उसने आदरका और मिठाई आदि खानेका अपने मन में अति सुख माना. फिर आगे गया तो उसे किसी एक पुरुष ने पूछा कि आज तो तुम्हें मित्र ने खूब लडू खिछाये, तो उस मद्यपने जब वर्तमान समय लडू आदिक खाये थे तब उसकी चेतनता अर्थात् बुद्धि जिस धातु (मगज) से काम ले रही थी अर्थात् मित्र के सत्कार को अनुभव कर रही थी, सो उस धातु (मगज) के मादेपर उस मदिरा के पुद्गल (जौहर) मेदकी गर्मी से उड कर मगज की धातु को रोकते थे, तां ते वह अपने अतीत काल की व्यतीत बात को स्मरण नहीं रख सकता था, तांते वह पूर्वोक्त सुखों को भूला हुआ यों बोला, कि मुझे किस ऐसे तैसे ने लडू खिछा-

ये हैं ? फिर आगे उस एक शत्रु मिला, उसने उसके खूब जूते लगाये, वह मारसे दुःखित हुआ, और चिढ़ाने लगा, और बर्फी लज्जा को प्राप्त हुआ. फिर थोड़ी देर के बाद आगे चल कर किसी पुरुष ने कहा कि तेरे शत्रुने तुझे बहुत जूते लगाये तो वह पूर्वोक्त कारण से अपने बीते दुःख को भूल ही रहा था, तां तेरों बोला, कि मेरे जूते लाने वाला कौन जन्मा है ? अब देखो, वह मद्यपायी पुरुष वर्तमान काल में तो सुख को सुख जानता था और दुःख को दुःख, परन्तु मदिरा के जोहर मगज पर लगने से अतीत, अनागत के सुख दुःख को याद नहीं रख सका ऐसे ही पुरुष वत् तो यह जीव, और मदिरावत् मोह कर्म के परमाणु, सो इस मोह कर्म के प्रयोग से यह जीव जी जब वर्तमान काल जिस योनि में होता है तब वहां के सुख दुःख को जानता है. और जब इस देह को छोड़ कर दू-

सरी योनि में कर्मानुसार उत्पन्न होता है तब पूर्वोक्त कारण से परलोक को भूल जाता है। और जियादह शरीर और जीव के न्यारा होने में ज्ञात होने की आवश्यकता हो तो सूत्र श्री रायप्रसैनी जी के दूसरे अधिकार में परदेशी राजा नास्तिक के ग्यारह प्रश्न और श्री जैनाचार्य केशी कुमारजी आस्तिक की ओरसे उत्तरों में से प्राप्ति कर लेना; इस जगह पुस्तक बन्ना होने के कारण से विशेष कर नहीं लिखा गया।

और हमारी तरफ से यह शिक्षा जी स्मरण रखने के योग्य है कि यदि तुमारी बुद्धि में परलोक नहीं जी आवे तौ जी परलोक अवश्यही मानो, क्यों कि जो परमेश्वर और परलोक को नहीं समझेगा अर्थात् नहीं मानेगा, तो वह पापों से अर्थात् बालघात आदि अगम्य गमनादि कुकर्मों से कजी नहीं बच

सकेगा; यथा किसी कवी ने कैसा ही सुन्दर
रोहा कहा है:—

परमेश्वर परलोक को ज्ञय कहीं जिस चित्त,
गुह्य देशमें पाप सों कबहुं नवचसी मित १

तां ते परमेश्वर और परलोक पर निश्चय
करके हिंसा, मिथ्या, काम क्रांथादि पूर्वोक्त
उष्ट्र कर्मों का अवश्य ही त्याग करना चा-
हिये, और दया, सत्य, परोपकार आदि सत्य
धर्म का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिये;
क्यों कि यदि परलोक होगा तो शुभ के प्र-
भाव से इस लोक में तो यश होगा और
विविध प्रकार के रोग और कलंक और राज
दण्डादिकों से बचा रहेगा, और परलोक में
शुभ गति हो कर अत्यन्त सुखी होगा; यदि
परलोक तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं ज्ञी होगा
तो ज्ञी धर्म के प्रयोग से इस जगह तो यश
आदिक पूर्वोक्त सुख होगा.

यदि ज्ञाता जनों की सम्मति से विरुद्ध
कुछ न्यूनाधिक लिखा गया होवे तो 'मिच्छा-
मि दुःकर्म'

॥ श्रुतं नूयात् ॥

नोट:—इस प्रथ में जो मत मतान्तरों के पुस्तकों के प्रमाण दिये
गये हैं, यदि उनका अर्थ इस प्रथ में कहीं लिखे के समान न हो तो वह
अपना अर्थ प्रकट करे-ठीक किया जायगा.

ॐ श्री-वीतरागाय नमः ॥

॥ जैन धर्मके नियम ॥

१—परमेश्वर के विषय में ।

१ परमेश्वर को अनादि मानते हैं अर्थात् सिद्धस्वरूप, सत्त्विदानंद, अज, अमर, निराकार, निष्कलङ्क, निष्प्रयोजन, परमपवित्र सर्वज्ञ, अनन्त शक्तिमान् सदासर्वानन्दरूप परमात्मा को अनादि मानते हैं ॥

२—जीवों के विषय में ।

२-जीवोंको अनादि मानते हैं अर्थात् पुण्य पाप रूप कर्मों का कर्ता और जोका संतारी अनन्त जीवोंको जिनका चेतना लक्षण है अनादि मानते हैं ॥

३—जगत के विषय में ।

३-जगत् परमाणुओं के समूह रूप लोक (जगत्) को अनादि मानते हैं अर्थात् पृथिवी, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्यादि पुद्गलों के

समूह रूप जगत् १ काल (समय) २ स्वभाव (जन्म में जगता चेतनमें चैतन्यता) ३ आकाश (सर्व पदार्थों का स्थान) ४ इन को प्रवाह रूप अकृत्रिम (बिना किसी के बनाये) अनादि मानते हैं ॥

४—अवतार ।

४—धर्मावतार ऋषीश्वर वीतराग जिन देव को जैन धर्म का बताने वाला मानते हैं अर्थात् जिन, धातु, जय, अर्थ में है जिसको नक प्रत्यय होने से जिन, शब्द सिद्ध होता है अर्थात् राग द्वेष काम क्रोधादि शत्रुओं को जीन के जिन देव कहाये, जिनस्यायं, जैन, अर्थात् जिनेश्वर देव का कहा हुआ यह धर्म उसे जैन धर्म कहते हैं ॥

५—जैनी ।

५—जैनी मुक्ति के साधनों में यत्न करने वालों को मानते हैं अर्थात् उक्त जिनेश्वर देव के कहे हुये जैन धर्म में रहे हुये अर्थात् जैन धर्म के अनुयाईयो को जैनी कहते हैं ॥

६—मुक्ति का स्वरूप ।

६—मुक्ति, कर्म बंध से अवन्ध हो जाने अर्थात् जन्म मरण से रहित हो परमात्म पदको प्राप्त

कर सर्वज्ञता, सदैव सर्वानन्द में रमन रहने को मानते हैं अर्थात् मुक्ति के साधन धन और कामनी के त्यागी सत्त गुरुओंकी सद्गत करके शास्त्र द्वारा जरूरी चेतन का स्वरूप सुनकर संसारिक पदार्थों को अनित्य [छूटे] जान कर उदासीन होकर सत्य संतोष दया दानादि सुमार्ग में इच्छा रहित चल कर काम क्रोधादि पर गुण के अज्ञात होने पर आत्म ज्ञान में लीन होकर सर्वारंज परित्यागी अर्थात् हिंसा मिथ्या दि के त्याग के प्रयोग से नये कर्म पैदा न करे और पुरःकृत [पहिले किये हुये कर्मों] का पूर्वोक्त जप तप ब्रह्मचर्यादि के प्रयोग से नाश कर के कर्मों से अलग होजाना अर्थात् जन्म मरण से रहित होकर परमपवित्र सच्चिदानन्द रूप परमपदको प्राप्त हे ज्ञान स्वरूप सदैव परमानन्द में रमन रहने को मोक्ष मानते हैं।

७—साधुओं के चिन्ह और धर्म ।

७-पञ्चयम (पांचमहाव्रत के) पालने वालों को साधु कहते हे-

अर्थात् श्वेत वस्त्र, मुख वस्त्रिका मुखपर धना, एक ऊन आदिक का गुच्छा (रजोहरण) ज

रक्षा के लिये "हाथ" में रखना काष्ठ पात्र में आर्य गृहस्थियों के द्वार से निर्दोष जिह्वा ला के आहार करना।

पूर्वक ५ पञ्चाश्रव हिंसा १ मिथ्या २ चोरी ३ मैथुन ४ ममत्व ५ इनका त्यागन

और अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्याऽपरिग्रह-यमाः इन उक्त (पञ्च महाव्रतों के) धारण करना अर्थात् दया १ सत्य २ दत्त ३ ब्रह्मचर्य ४ निर्ममत्व ५ दया, (जीवरक्षा अर्थात् स्थावरादि कीटी से कु-ञ्जर पर्यंत सर्व जीवों की रक्षा रूप धर्म में यत्न का करना, १ सत्य (सच्च बोलना) २ दत्त (गृहस्थियों का दिया हुआ अन्न पानी वस्त्रादि) निर्दोष पदार्थ का लेना ३ ब्रह्मचर्य [हमेशा यती रहना] अपितु स्त्री को हाथ तक भी न लगाना जिस मकान में स्त्री रहती हो उस मकान में भी न रहना ऐसे ही साध्वी को पुरुष के पक्ष में समझ लेना ४ निर्ममत्व [कौड़ी पैसा आदिक धन; धातु का किंचित् भी न रखना ५ रात्रि भोजन का त्याग अर्थात् रात्रि में न खाना न पीना रात्रिके समय में अन्न पानी आ-दि खान पान के पदार्थ का संचय भी न करना

[ब रखना] और नङ्गेपांव, जूमी, शय्या, तथा काष्ठ शय्या का करना, फलफूल आदिक और सांसारिक विषय व्यवहारों से अलग रहना, पञ्च परमेष्ठी का आप करना धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्वोक्त सत्य सार धर्म रीति को दुंरकर, परोपकार के लिये सत्योपदेश यथा बुद्धि करते हुए देशांतरो में, विचरते रहना एक जगह केरावना के मुकाम का न करना ऐसी वृत्ति वालों को साधु मानते हैं ॥

६-श्रावक (शास्त्र सुनने वाले) गृहस्थियों का धर्म ।

६-श्रावक पूर्वोक्त सर्वज्ञ ज्ञापित सूत्रानुसार सभ्यगृहस्थ में दृढ हो कर धर्म मर्यादा में चलने वालों को मानते हैं अर्थात् प्रातःकाल में परमेश्वर का जाप रूप पाठ करना अन्नयदान, सुपात्रदान का देना सायंकालादि में सामायक का करना फूँठका न बोलना, कम न तोलना जूठी गवाही का न देना चोरी का न करना, परस्त्री का गमन न करना स्त्री-योंने परपुरुष को गमन न करना अर्थात् अपने पतिके परन्तु सब पुरुषों को पिता बंधु के समजना जूए का न खेलना, मांस का न

शराब का न पीना, शिकार (जीव घात) का न करना इतना ही एही बल्कि मांस खाने, शराब पीने वाले शिकार (जीव घात) करने वाले को जाति में जी न रखना अर्थात् उसके सगाई (कन्यादान) नहीं करना उसके साथ खानपानादि व्यवहार नहीं करना खोटा वाणिज्य न करना अर्थात् हार, चाम, जहर, शस्त्र आदिक का न बेचना और कसाई आदिक हिंसकों को व्याज पै दाम तक का जी न देना क्यों कि उनकी दुष्ट कमाई का धन लेना अधर्म है ॥

ए—परोपकार ।

ए—परोपकार सत्य विद्या (शास्त्रविद्या) सीखने सिखाने पूर्वोक्त जिनेन्द्र देव ज्ञापित सत्य शास्त्रोक्त जग चेतन के विचार से बुद्धि को निर्मल करने में जीव रक्षा सत्य ज्ञापणादि धर्म में उद्यम करने को कहते हैं अर्थात् यथा.

दोहा—गुणवंतोकी वंदना, अवगुण देख मध्यस्थ।

दुखी देख करुणा करे मैत्रीभाव समस्त ॥१॥

अर्थ—पूर्वोक्त गुणोंवाले साधु वा श्रावकों को नमस्कार करे और गुण रहित से मध्यस्थ भाव रहे

४ उसपर राग द्वेष न करे २ दुखियों को देख

के करुणा (दया) करे अर्थात् अपना कल्प धर्म रख
के यथा शक्ति उनका दुःख निवारण करे ३ मैत्री
भाव सबसे रखे अर्थात् सब जीवों से प्रियाचरण
करे किसी का बुरा चिन्ते नहीं. ॥ ४ ॥

१०-यात्रा धर्म ॥

१०-यात्रा चतुर्विध संघ तीर्थ अर्थात् (चार
तीर्थों) का मिल के धर्म विचार का करना उसे यात्रा
मानते हैं अर्थात् पूर्वोक्त साधु गुणों का धारक पुरुष
साधु १, तैसे ही पूर्वोक्त साधु गुणोंकी धारका स्त्री
साध्वी २ पूर्वोक्त श्रावक गुणोंका धारक पुरुष श्रावक
३ पूर्वोक्त श्रावक गुणों की धारका स्त्री श्राविका ४
इनका चतुर्विध संघ तीर्थ कहते हैं इनका परस्पर
धर्म प्रीति से मिल कर धर्म का निश्चय करना उसे
यात्रा कहते हैं और धर्म के निश्चय करने के लिये
प्रश्नोत्तर कर के धर्म रूपी लाज उठाने वाले (सत्य
सन्तोष हासिल करने वालों) को यात्री कहते हैं
अर्थात् जिस देश काल में जिस पुरुष को सत्त सं-
गतादि करके आत्मज्ञान का लाज हो वह तीर्थ
यथा चाणक्य नीति दर्पण अध्याय १२ श्लोक

साधूनां दर्शनं पुण्यं, तीर्थं नूताहि साधवः ।

कालेन फलते तीर्थं, सद्यः साधु समागमः ॥

अर्थ—साधु का दर्शन ही सुकृत है साधु ही तीर्थ रूप हैं तीर्थ तो कभी फल देगा साधुओं का संग शीघ्र ही फलदायक है १ और जो धर्म सत्ता में धर्म सुनने को अधिकारी आवे वह यात्री २ और जो धर्म प्रीति और धर्म का बधाना अर्थात् आश्रम का सम्बर का बधाना (विषयानन्द को घटाना आत्मानन्द को बधाना) वह यात्री ३ इन पूर्वोक्त सर्व का सिद्धान्त (सार) मुक्ति है अर्थात् सर्व प्रकार शरीरी मानसी दुःख से तूटकर सदैव सर्वज्ञता आत्मानन्द में रमता रहे ॥

॥ इति दशनियमः ॥ शुभम् ॥

